

حقوق و فرائض

پُر امن اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد

www.KitaboSunnat.com

حافظ صلاح الدین یوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

حُقوق و فرائض

پُرمان اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد

● مکتبہ دارالسلام ۱۴۲۷ھ

مہر سہ مکتبہ الملک فہد الوطنیہ اثناء النشر

یوسف، حافظ صلاح الدین

اخلاق و انفرادی باللغة الاردية / حافظ صلاح الدین یوسف - الرياض، ۱۴۲۷ھ

ص: ۲۵۰ مقاس: ۲۱×۱۴ سم

ردمک: ۹۹۶۰-۹۸۲۲-۶-۲

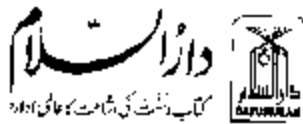
۱- المقضات الاسلامیہ ۲- العبادات ۳- العنوان

دبوي ۲۱۲.۲ ۱۴۲۷/۵۶۲۳

رقم الإبداع: ۱۴۲۷/۵۶۲۳

ردمک: ۹۹۶۰-۹۸۲۲-۶-۲

بلا حقوق اشاعت فی دارالسلام محترمين

۲۸۱-۶
ص ۱-۱ ح

سعودی عرب (میداف)

پست بکس: 22743 الرياض 11416 سوي عرب فن: 00966 1 4043432-4033962 فیکس: 4021659

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa riyaah@dar-us-salam.com

Website: www.darussalam.com

● عربیہ دارالسلام: 4614483 فیکس: 00966 1 4644945 ● الملک: الرياض فن: 4735220 فیکس: 4735221

● بیروت: 12860422 فیکس: 00966 1 6879754 ● بدوئی: 6879754 فیکس: 00966 2 6336270

● مدینہ منورہ: 503417155 فیکس: 8151121 ● نیس: 7207055 فیکس: 00966 7 0500710328

● الجزائر: 8692900 فیکس: 00966 3 8691551 ● بنی بکر: 8691551

● شارجہ: 65532623 فیکس: 00971 65532623 ● امریکہ: 713 7220419 فیکس: 001 713 7220419

● لندن: 268 539 4885 فیکس: 0044 268 539 4885 ● نیویک: 6255925 فیکس: 001 718 6255925

● پاکستان (میداف و منتریکری شوزوم)

● 36- نورمال / بیکرز سٹاپ لاہور

فن: 711023-7110081 7240024-7232400 0092 42 7240024 فیکس: 7354072

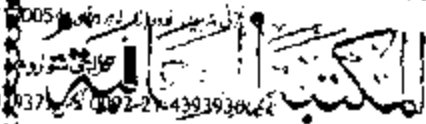
Website: www.darussalampk.com E-mail: darussalampk@darussalampk.com

www.KitaboSunnat.com

دارالسلام (D.C.H.S) Z-110, 111 بنی بکر، نیویک

Email: darussalam@darussalampk.com 439 0371 فیکس: 0092 2 439 0371

8-F-8 اسلام آباد، فن: 051-2500237

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حُقوق و فرائض

پُرمان اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد

تحقیق و تخریج سے مرتبین ایڈیشن

www.KitaboSunnat.com

حافظ صلاح الدین یوسفی مدظلہ العالی

دارالسلام

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی
مطبوعات کا بڑا ترین مرکز
پیشکش: احادیث، فقہ، تاریخ، سیرت، لغت، قرآن، حدیث، فرائض، عبادات، حقوق، طب، نجوم، ہنر، فنون

بمقام حقوق اشاعت برائے دارالسلام پبلیشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز محفوظ ہیں۔
یہ کتاب یا اس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارے کی جنگلی اور تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا
جاسکتا۔ نیز اس کتاب سے عدالتے رسمی و بصری کیسٹس اور ذریعہ وغیرہ کی تیاری بھی غیر قانونی ہوگی۔

نام کتاب : حقوق و فرائض

مصنف : حافظ صلاح الدین کوہستانی

منتظم اعلیٰ : عبدالملک مجاہد

مجلس نظامیہ : حافظ عظیم اسد (شہر دارالسلام) برائے محمد طارق شاہد

مجلس شریف اور ذریعہ حافظ صلاح الدین نوٹس ڈائریکٹر، تختہ کوکھ پروفیسر محمد یحییٰ مولانا محمد علی خان

خرید و بیع ایڈمنسٹریشن : تراجم سلیم پیر و ہری (آرٹ ڈائریکٹر)

تخطا طبع : اکرام الحق

اشاعت اول : 2007

مضامین

- غرضِ ناشر 13
- حقوقِ اللہ 17

پہلا حق

- توحیدِ الہی 24
- عبادت کا مطلب کیا ہے؟ 26
- ایک عام گمراہی 27
- شرک، انسانی فطرت کے خلاف ہے 27
- شرک کا آغاز اور اس کی بنیاد 28
- شرک کی اقسام اور مختلف شکلیں 32

دوسرا حق

- نماز 34
- نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرطیں 38

تیسرا حق

- زکاۃ 39

پہلو حق

46 روزہ

پانچواں حق

53 حج بیت اللہ

57 حقوق الوالدین

68 مامورہ والدہ سے بھی زیادہ حسن سلوک کو مستحق ہے

79 حقوق الزویین

91 عدل و مساوات کا پرتو ڈالنا

93 میاں بیوی کے حقوق

98 عورت کے اے شوہر کے حقوق

111 ازدواجی زندگی کو پُر مسرت اور خوشگوار بنانے کے لیے چند نصیحتیں

117 حقوق ارباب دین

125 اسلام سے پیٹے والدین کی سُنّت الٰہی اور اسلامی تعلیم

126 امیں نامہ تحریر کرنا

127 حرام و حلال کا شعور پیدا کرنا

127 عبادت کی ادائیگی کا نظم کرنا

128 کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا

130 اخلاق و نیرا کی اصلاحات

133 چارہ کی عادات

- 133 جھوٹ کی عادت
- 135 مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں
- 136 ایک نہایت خطرناک رسم
- 136 چوری کی عادت
- 137 صحیح تربیت کے چند نمونے
- 138 گالی گلوچ کی عادت
- 139 بے راہ روی اور آزادی کی عادت
- 140 بری صحبت سے بچانے کی ضرورت
- 144 جسمانی صحت و قوت کا بھی خیال رکھا جائے
- 147 جہادی تربیت
- 148 چند نہایت خطرناک عادات
- 151 لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے
- 152 فکری تربیت کا اہتمام
- 153 نفسیاتی تربیت
- 153 بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح کی جائے؟
- 155 بچوں کے درمیان مساوات کا اہتمام
- 156 یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلت
- 157 غربت زدہ بچوں کی بھی خبر گیری کی جائے
- 158 بغض اور حسد سے بچایا جائے
- 159 حسد اور رشک میں فرق
- 160 غصہ اور اس کی اقسام

- ۱۶۱..... غصے کا نبوی علاج
- ۱۶۲..... اجتماعی اور معاشرتی تربیت کی ضرورت
- ۱۶۳..... اخوت اور بھائی چہ رے کی فضا قائم کی جائے
- ۱۶۴..... پیار و محبت کا پرتاؤ کیا جائے
- ۱۶۴..... ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے
- ۱۶۵..... غصہ و درگزر کی عادت ڈالی جائے
- ۱۶۵..... جرات و بہادری کا جذبہ پیدا کیا جائے
- ۱۶۶..... حقوق کی پاسبانی کا جذبہ پیدا کیا جائے
- ۱۶۶..... حیا کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا جائے
- ۱۶۸..... معاشرتی آداب
- ۱۶۸..... کھانے پینے کے آداب
- ۱۷۱..... پینے کے آداب
- ۱۷۲..... سلام کرنے کے آداب
- ۱۷۳..... اجازت طلب کرنا
- ۱۷۴..... اجازت لینے کے آداب
- ۱۷۴..... مجلس کے آداب
- ۱۷۵..... گفتگو کے آداب
- ۱۷۶..... مذاق و مزاح کے آداب
- ۱۷۶..... خوشی کے موقع پر مہارک بادینے کی عادت ڈالیں
- ۱۷۷..... بیمار پرسی کے آداب
- ۱۷۸..... تعزیت کے آداب

- 179 چھینک ابرجائی کے آداب ■
- 183 حقوق العباد ■

پہلا حق

- 188 رشتے داروں کے حقوق ■
- 190 عملہ رحمی کے ثمرات و فوائد ■
- 191 ذمہ داری ■
- 192 رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا باعث ■
- 192 جنت میں داخلے کا سبب ■
- 193 جنت میں جانے سے رکاوٹ کا باعث ■
- 193 دنیاوی میں فوری سزا ■
- 193 رحم (عملہ رحمی) عرش کے ساتھ معلق رہنا اور بددعا کرنا ہے ■
- 194 بدسلوکی کے باوجود حسن سلوک کی تاکید اور اس کا سہرا ■
- 194 حقیقی سہرا رحمی کیا ہے؟ ■
- 195 سہرا رحمی کی اتنی تاکید کیوں؟ ■
- 196 سہرا رحمی کی ایک بہترین مثال اور نمونہ ■

دوسرا حق

- 198 ہمسایوں کے حقوق ■

تیسرا حق

203 ■ قییسوں اور مسکینوں کے حقوق

چوتھا حق

206 ■ ملازمین کے حقوق

پانچواں حق

209 ■ حکمرانوں اور رعایا کا حق

چھٹا حق

212 ■ عام مسلمانوں کا حق

ساتواں حق

219 ■ غیر مسلموں کا حق

آٹھواں حق

222 ■ آجر اور مزدور کے حقوق

224 ■ حقوق العباد کی ادائیگی میں معاون چند اہم امور

224 ■ عدل و انصاف

226 ■ اسلامی عدل کا ایک نمونہ

229	■ رزقِ ملال کا اہتمام
231	■ حرام خوری سے اجتناب
233	■ تجارت اور ہاتھ سے سنانے کی فضیلت
236	■ حسنِ اخلاق کی اہمیت
239	■ خدمتِ خلق
241	■ عیادت و تعزیت کی اہمیت
242	■ پابندیِ عہد
243	■ اخوت و مساوات
245	■ احساسِ فرض کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت
248	■ تاجر کے فرائض

اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوں جو نہایت رحم کرنے والا خوب مہربان ہے

عرض ناشر

آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے معاشرے کا مزاج کیوں بگڑ گیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہر شخص صرف اپنے نفع نقصان کا ترزو تھا سبھی سے بیٹھ ہے اور حق و ناحق اور جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ ہر فرد ہر متاع اور ہر نفع خود سمیٹ لینے کی فکر میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرائض سے بیگانگی، مہربانی ہے۔ خود غرضی کا دور دورہ ہے اور ایک دوسرے کے حقوق بھلا دیے گئے ہیں۔ جب تک یہ مسوئہ حال نہیں بدلتی اور تمام عقدا روں کے حقوق بخیر و خوبی ادا کرنے کا احساس پیدا نہیں ہوتا، معاشرے کی حالت اعتدال پر نہیں آئے گی۔

دارالاسلام نے یہ ضرورت بڑی دردمندی سے محسوس کی اور ادا کے حقوق کا احساس اجاگر کرنے کے لیے حقوق میریز کے عنوان سے مندرجہ ذیل پانچ کتب میں شائع کی ہیں:

- ① حقوق اللہ
- ② حقوق الموالہین
- ③ حقوق المزدحمین (میاں بیوی کے حقوق)
- ④ حقوق الاولاد
- ⑤ حقوق العباد

حقوق و فرائض کے لحاظ سے یہ پانچوں موضوعات اس قدر اہم اور ہمہ گیر ہیں کہ ان سے آگاہ ہونے کی ضرورت سے کوئی مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان آسان اور دلنشین کتابوں میں یہ حقیقت اجاگر کر دی گئی ہے کہ حقوق و فرائض کا آپس میں چلی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ایک شخص کا اپنا فرض ادا کرنا دوسرے حقیقت دوسرے فرد کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تک ہم سب اپنی

اپنی جگہ اپنے اپنے فرائض نہیں پہچانیں گے اور دوسروں کے واجب الادا حقوق سے عہدہ برآ نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم سچے اور کھرے مسلمان نہیں بن سکتے۔

حقوق و فرائض کا مسئلہ بڑا اہم اور تشریح طلب تھا جو مستذکرہ بالا کتابوں میں پوری وضاحت سے بتا دیا گیا ہے اور یہ بنیادی حقیقت خوب روشن کر دی گئی ہے کہ رب کریم کے انسان پر کیسے احسانات اور انعامات ہیں اور ان کے پیش نظر انسان پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کا ایک نئی معروف طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ ادا کیے جائیں، یعنی بروقت نماز پڑھی جائے، زکاۃ ادا کی جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں اور حج بیت اللہ کیا جائے۔ جب بندے یہ فرائض خوبی اور خلوص سے ادا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انھوں نے ”حقوق اللہ“ ادا کر دیے۔

اسی طرح بندوں کے حقوق و فرائض کا معاملہ ہے۔ ان حقوق کی زبردست اہمیت ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی حیثیت میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کا حق ادا کریں۔ انھیں بہترین دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے روشناس کرائیں۔ ٹھیک اسی طرح اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرے، ان کا کیا مانے، ان کی دل و جان سے تعظیم کرے، ان کے سامنے بلند آجستگی سے نہ بولے اور ان کی ہر ممکن خدمت انجام دے۔

اسی طرح ہماری محترم خواتین کا فرض ہے کہ وہ اپنی عظمت و وقعت پہچانیں اور بحیثیت بیٹی، بہن، بیوی اور ماں اپنے اپنے مدارج میں اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ اسی طرح شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کے ساتھ خلوص و محبت سے پیش آئے اور احسان و اکرام کا معاملہ کرے۔ وہ کوئی قصور یا غلطی کرے تو اسے بخش دے۔

یہی ایک فرد اور معاشرے کا معاملہ ہے۔ ہر صاحب استطاعت کا فرض ہے کہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کی مدد کرے، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، رنجوروں اور بے نواؤں کی پوری فیاضی سے خدمت اور خبر گیری کرے۔

ادائے حقوق کی دینی تعلیمات کے یہ سارے گوہر و الماس پہلے حقوق سیریز کی شکل میں پانچ الگ الگ کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اب انھیں "حقوق و فرائض" کے عنوان سے یکجا کر کے نہایت خوبصورت پیرائے میں شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان مرد اور عورت کی پہلی اور فوری ضرورت ہے۔ اسے خود بھی پڑھیے اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی مطالعے کی دعوت دیجیے۔ دارالسلام نیکی کا داعی اور حسن عمل کا طالب گار ہے۔ اگر آپ نے "حقوق و فرائض" کی تعلیمات پر عمل کر لیا تو یہ کتاب قیامت کے جہوم و بیجان میں آپ کے لیے وثیقہٴ جنت بن جائے گی۔

اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی
ہم نے تو دل جلا کے سر ہام رکھ دیا

خادم کتاب و سنت

عبدالمالک مجاہد

مدیر: دارالسلام۔ انریاض، لاہور

شعبان 1427ھ / ستمبر 2006ء

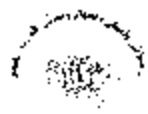
حقوق اللہ

دنیا جابہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دلوں کا چین بھسن چکا ہے۔ ہماری زندگیوں میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اطمینان ہم سے کوسوں دور ہے۔ خود غرضی اور نفسا نفسی نے ہر کسی کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ معاشرتی اقدار اور روایات زوال کا شکار ہو چکی ہیں۔ ظلم اور نا انصافی کا دور دورہ ہے۔ اخوت اور مساوات ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔

معاشرتی نا اہواریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ افراد کو افراد سے شکایت کیوں ہوتی ہے؟ ہر طرف بے اطمینانی کی لہر کیوں دوڑنے لگتی ہے؟ جب ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے تو پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا فریضہ عائد کر کے اس دنیا میں بھیجا، اُس کے کسی بھی حق کو پورا نہیں کرتے۔

اللہ نے ہمیں توحید کا درس دیا، ہم نے توحید کے لبادے میں

بھی شرک کے پیوند کا نیے۔ شرک، دو واحد کُناہِ فظیم ہے جس کی
 بہشتیں نہیں، اور ہم یہی کُناہ کیے جا رہے ہیں۔ تازی عبادات:
 نماز، روزہ، زکاۃ، حج مفصل، نمود و نمائش کی چیزیں بن کر رہ گئی ہیں۔
 یہ کئی عبادات ہیں جن کی اڑھائی کرنے کے بعد بھی بہری
 زندگیاں اخلاص سے خالی ہیں۔ معاملے میں جھوٹ کا ہمارا لیا جاتا
 ہے، فریب ہمارا کاروبار بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہری
 زندگیوں سے امن و چین و رخصت ہو چکا ہے۔ ہر طرف فتنہ و فساد
 ہے، ناچاقی اور جھگڑے ہیں۔

ہمارے انفرادی اور اجتماعی بگاڑ کا سبب یہی ہے کہ ہم حقوق اللہ
 سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق سے دوری بنی جا رہی
 کے قریب ہے جاری ہے۔ ہماری سوائقی کا وعدہ مست یکن ہے کہ
 ہم اس بات کو جانیں کہ ہم پر اللہ کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو
 کیسے پورا کیا جاسکتا ہے۔ ان کو جاننے کے لیے آئندہ صفحات کا
 مطالعہ کیجیے:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کی تکمیل کا سروسامان بھی کیا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو خود اسے بھی عقل و شعور سے نوازا اور دوسرے نمبر پر ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل و بصیرت سے کام لے کر کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ جوڑ کر یہ ان کو مختلف صورتوں میں ڈھان ڈھان کر ایسی ایسی چیزیں بنا لیتا ہے جن سے انسان کو تمدنی سہولتیں اور جسم انسانی کو راحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ گویا کچھ چیزیں تو از خود ہی انسان کی خدمت میں مصروف ہیں اور وہ یہ خدمت صرف اللہ کے حکم سے سرانجام دیتی ہیں۔ انسان کی اپنی رسائی تو وہاں تک ہے ہی نہیں جیسے شمس و قمر کا نظام ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کا اور دیگر منجھڑ (انسانی خدمت پر مامور) اشیاء کا معاملہ ہے اور کچھ چیزوں کو انسان نے اپنے علم و ہنر اور محنت و کاوش سے اپنی خدمت کے قائل بنایا ہے۔ اوہی کی صنعت سے اس نے ریل، بس، کار، ہوائی جہاز وغیرہ بنائے، اے ی، سیکھے، میٹر، فریج اور اس طرح کی بے شمار چیزیں بنائیں۔ انسان کو یہ عقل و بصیرت اور شعور کس نے عطا کیا؟ یہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔

اس اعتبار سے وہ چیزیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں یہ انسان نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں تصرف کر کے ان کو مختلف شکلوں میں ڈھال لیا ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ غذائی اجناس کو مرکبات کی شکل دے کر انواع و اقسام کے زائنتوں میں تبدیل کر

لیا ہے تو یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں۔ یہ نعمتیں اور احسانات اُن گنت ہیں یعنی اتنے ہیں کہ انھیں شمار نہیں کیا جاسکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

”اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔“^(۱)

اِن اُن گنت نعمتوں اور بے پایاں احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد تخلیق یہی کیا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“^(۲)

ایک فارسی شعر میں اس بات کو اس طرح ادا کیا گیا ہے ۔

اہر و باد و خورشید و فلک در کار اند

تا تو نمانے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار

شرط انصاف نیا شد کہ تو فرماں نبری

یعنی بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تجھے روٹی میسر آ جائے اور تو غفلت کا ارتکاب نہ کرے۔ سب تیرے لیے سرگرم اور فرمان الہی کی بجا آوری میں مصروف ہیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ تو اللہ کی فرماں برداری کا مظاہرہ نہ کرے۔

انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کا جو حکم دیا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی

حَقُّوْا اللّٰهَ

بادشاہت اور سلطنت میں یا اس کی قوت و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کی سلطنت یہ قوت و شوکت میں کوئی کمی آجائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بلا مشرتبہ غیرے تمام اختیارات اور قوتوں کا مالک ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، انسان خود ہی اپنی تباہی و بربادی کا سامن کرے گا۔ اس بات کو ایک حدیث قدسی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا عِبَادِي! قُلُوْا اَنْ اُوْلِيْكُمْ وَ اَخِرْكُمْ. وَ اِسْكُمُ وَ جَنِّكُمْ، كَانُوا عَلٰى اَنْفُسِيْ قُلُوْبٍ رَّجُلٍ وَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ، مَا رَاَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ اَنْ اُوْلِيْكُمْ وَ اَخِرْكُمْ. وَ اِسْكُمُ وَ جَنِّكُمْ. كَانُوا عَلٰى اَفْجَرِ قُلُوْبٍ رَّجُلٍ وَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِي! قُلُوْا اَنْ اُوْلِيْكُمْ وَ اَخِرْكُمْ، وَ اِسْكُمُ وَ جَنِّكُمْ، قَامُوا فِيْ ضَعِيْفٍ وَ اَجِدٍ فَنَسْأَلُوْنِيْ. فَاَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَّا سَأَلْتُهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ عِمَّا عِنْدِيْ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرِ طُفًا اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرُ:

”اے میرے بندو! اگر تمھارے اول اور آخر اور (اسی طرح) تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متنی و پرہیزگار ہو (یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے) تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمھارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت اور

بادشاہی میں کوئی کسی واقع نہیں ہوئی۔ سے میرے بندو اور تمہارے اقبال و آخر، انسان اور جی سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق مطلق کروں تو اس سے میرے فرائض اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔

مسند احمد میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ما بين آدم خلق نبياني ألهما مذكرك علي. وأشد فترتك، وأل
تجعل مآلات مذكرك متغلا علي ألد ففرك.

”اے اسی آدم! اتنا میری محبت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تو ٹھمری سے
نچھروں کا اور تیری حالتیں پوری کروں گا، ورنہ تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو
اشخاص سے بھر دوں گا، اور تیری سرجست مٹھنی کا راستہ بند نہیں کروں گا۔“

علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ المذاریات آیت 56 کے تحت لکھا ہے:

”بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے اہل آسمان! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا تو اس سے غصت نہ کر۔ تیرے رزق کا میں ضامن ہوں، تو اس میں بے جا تکلیف نہ کر۔ مجھے ڈھونڈنا کہ تو مجھے پالے، جب تو نے مجھے پالیا تو یقیناً مان کہ تو نے سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ پالا تو کبھی لے کہ تمام بھلائیوں تو نے کھو دیں۔ سن! تمام چیزوں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہوتی ہے۔“^۱

(١٠) معراج محمد بن النضر، ص ٢٥٧، رقم ٢٥٧٧.

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

١٠: مقررہ فیصد (١٠٪) سے زیادہ

حَقُّوْكَ اللّٰهَ

اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ مَا يَكْتُمُونَ
الْأَسْرَارَ يَتَنَبَّهْنَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝﴾

”اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ ان کے
درمیان اللہ کا قلم تازن ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا
علم ہر چیز کو محیط ہے۔“^(۱)

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ تخلیق کائنات اور اس میں انتظامی احکام جاری
کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار اور اس کے کمالات کا تعارف کرانا ہے۔
بہر حال انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک، محسن و منعم اور کائنات
کے مدبر و منتظم کا حق پہچانے اور پھر اسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حق
کون کون سے ہیں؟ اور انہیں کس طرح ادا کرنا ہے؟ اس کی مختصر تفصیل آئندہ صفحات میں
ملاحظہ فرمائیں۔

① العنبرانی 2:65

پہلا حصہ

توحیدِ الہی

توحید کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہر رسوں اور نبی نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کو اسی توحید کی دعوت دی۔ ہر ایک نے یہی کہا:

﴿يُقَوِّمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَلَيْهِ مَا﴾

”اے میری قوم! صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔“^(۱)

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا، اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔“^(۲)

صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

«وَهَلْ تُدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»

قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا

(۱) الأعراف 59:7 (۲) الأنبياء 25:21

حَقُّوْا اللّٰهَ

يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ۝

”یہاں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے عذاب نہ دے۔“^(۱)

اور یہ حق تمام حقوق سے پہلے ہے۔ نہ کوئی حق اس سے پہلے ہے، نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ سورہ نعلی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ﴾

”اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“^(۲)

اور سورۃ الانعام میں بھی فرمایا:

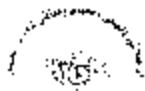
﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُولُوا لِلدِّينِ إِحْسَانًا ۖ﴾

”کہہ دیجیے! آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سنائوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر واجب کیا ہے (وہ) یہ کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“^(۳)

چونکہ یہ حق تمام حقوق سے افضل ہے، دین کے تمام احکام کی بنیاد ہے، اسی لیے نبی کریم ﷺ

(۱) صحیح البخاری، الجہاد والسمیر، باب اسم الفرس والحمار، حدیث: 2856

(۲) نعلی اسرائیل 23: ۱۵: ۱۱

مذکر مرد کی تیرہ سالہ زندگی میں وٹوں کو اسی حق کے قائل کرنے کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کرتے رہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں بھی اسی حق کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں شہادت کی نفی کی گئی ہے۔ ہر نمازی فرض نماز پڑھے یا نفل، یہ الفاظ کبریا اسی حق کو داکر نے کا عہد کرتا ہے۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“
توحید کی یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے۔

عبادت کا مطلب کیا ہے؟

عبادت کا مطلب ہے، کسی عظیم ہستی کو تمام اختیارات کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے اپنی عاجزی، سبکی اور لاجپائی کا اظہار کرنا۔

ایسی ہستی جس کی عظمت و قدرت کے سامنے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے اور جو کچھ مانگے ہو، اس کا ہر جز بندوبست کر صرف اسی سے مانگے۔ اسی کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ اپنی امیدیں صرف اسی سے وابستہ کرے۔ نذر نیاز صرف اسی کے نام کی دے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس طرح سمجھنا اور کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اسی صریح نماز ادا کرنا، روز و رکعت، بیت اللہ کا حج کرنا، زکاۃ دینا، یہ بھی عبادت ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جاسکتی ہیں۔ نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، بیت اللہ کا حج اور اس کا طواف صرف اللہ کے لیے، زکاۃ و انفاق صرف اللہ کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جاسکتا، اگر کیا جائے گا تو یہ شرک ہے۔

ایک عام گمراہی

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور روزے رکھنا ہی ہے، چنانچہ وہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، کسی کے لیے روزے نہیں رکھتے، لیکن کسی اور کے نام پر نذر نیاز دینا، کسی اور سے ماورائے اسباب طریقے سے استغاثہ و فریاد کرنا یعنی دعا کرنا، اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اور فحش و لوگوں کے نام کی نذر نیاز بھی دیتے ہیں اور ان کو بدو کے لیے بھی پکارتے ہیں، حالانکہ نذر نیاز بھی عبادت ہے اور ماورائے اسباب طریقے سے کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے والا ہاور کر کے اسے پکارنا اور اس سے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ ان آخری دو صورتوں میں غیر اللہ کی یہ عبادت عام ہے۔

شرک، انسانی فطرت کے خلاف ہے

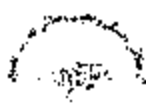
صحیح مسلم میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَا مِنْ مُؤَلَّودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجْسِنَانِهِ»

”ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر بچے کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔“

یہاں فطرت سے مراد وہی توحید ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جو اسلام کا امتیاز ہے۔ دنیا میں پہلے صرف توحید ہی تھی، شرک بعد میں پیدا ہوا۔

(صحیح مسلم، الفطر، باب معنی کل، یولد یولد علی الفطرة۔۔۔ حدیث: 2658)

اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِیْهَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ ۖ ط ۝﴾
 ”در اصل لوگ ایک ہی امت تھے، پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو
 خوش خبری سنائیں اور ڈرائیں، اور ان کے ساتھ کئی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ
 لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کریں جن میں انھوں نے اختلاف کیا۔“^①

شرک کا آغاز اور اس کی جہاد

سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا، اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب
 انھوں نے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا۔ انھوں نے اپنے بڑے بڑے پانچ بت بنالے تھے
 اور ان کی بابت وہ اتنے سخت تھے کہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح
 میں فرماتا ہے:

﴿وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَّ إِلَٰهَتَكُمْ ۖ وَلَا تَنْدِرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ
 وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝﴾

”اور انھوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو وڈ کو، نہ سواع کو اور
 نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو۔“^②

امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ”یہ نوح علیہ السلام کی قوم
 کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ ان کے انتقال کرنے پر شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ
 بات ڈالی کہ ان مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، (ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے)

① البقرہ 2: 213 ② نوح 23: 71

مورتیاں بنا کر رکھو۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس فعل کے لوگوں نے ان مورتیوں کی پوجا نہ کی۔ ان کی پوجا اس وقت شروع ہوئی، جب مورتیاں رکھنے والے فوت ہو گئے اور لوگ ان کی اصل حقیقت کو بھول گئے۔“^①

اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”سلف میں کئی ایک نے کہا ہے کہ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو انھوں نے ان کی قبروں پر ڈیرہ ڈال دیا۔ پھر انھوں نے ان کی مورتیاں بنا ڈالیں اور پھر کافی مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع ہو گئی۔“

آپ غور کریں گے کہ شرک کس طرح شروع ہوا؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیادی وجہ بزرگوں کی محبت میں غلو، یعنی انھیں ان کے مقام سے بڑھا دینا ہی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کو بھی اسی غلو نے گمراہ کیا، انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا مبالغہ کیا کہ انھیں اللہ یا ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج کل کے بہت سے مسلمان بھی اسی غلو اور عقیدت کا شکار ہو کر مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی بہت سے فوت شدہ بزرگوں کو الہی صفات کا حامل ٹھہرا کر انھیں حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ ان سے استغاثہ و فریاد کرتے ہیں اور ان سے ضرر کا اندیشہ اور نفع کی امید رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بابت اس قسم کا عقیدہ رکھنا، شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشنے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا، بخش دے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا گناہ اور

① صحیح البخاری، التفسیر، باب: ﴿وَذَاوِلَا سُوءِ عَمَلٍ وَلَا يَهْتُونَ وَيَهْتُونَ﴾، حدیث: 4920

بہتان بانڈھا۔^(۱)

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، دوسرے مقدم پر پھر یہی بات بیان فرمائی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾

”یعنی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشنے گا۔ اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“^(۲)

ایک اور مقدم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَذَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لَهُ فِي النَّارِ وَمَا يُظْلِمُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ ۝﴾

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ان مشرکوں کا (وہاں) کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“^(۳)

اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝﴾

”جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے غلط سمجھیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور حقیقتاً راہ پانے والے لوگ وہی ہیں۔“^(۴)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اجْتَنِبُوا الْمُؤَبَقَاتِ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ،

”شرک اور جادو سے بچو۔ یہ ہلاک کرنے والے ہیں۔“^(۵)

(۱) النساء: 48:4 (۲) النساء: 72:5 (۳) الانعام: 82:6

(۴) صحیح البخاری، المصباح، باب الشِّرْكَ وَالسَّحَرُ مِنَ الْمُؤَبَقَاتِ، حدیث: 5754

حقوق اللہ

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے معاذ! تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟“ انھوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں“ پھر فرمایا: ”تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟“ انھوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: ”یہ کہ انھیں عذاب نہ دے“ یعنی اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بھی انھیں عذاب نہیں دے گا۔^(۱)

سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَمَاتٍ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زُنِيَ وَإِنْ سَرِقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زُنِيَ وَإِنْ سَرِقَ“

”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انھوں نے مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے کہا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: ہاں، اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔“^(۲)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَشَوَّعُ لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ فُلْكَ مَا فِي

(۱) صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، حديث: 2856

(۲) صحيح البخاري، الاستئذان، باب من أحاب بلييك وسعدك، حديث: 6268، وصحيح

مسلم، الإيمان، باب ما قيل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفيه من حديث: 94

الأَوْضَحُ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ تُفْتِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ
مَا هُوَ أَهْوَى مِنْ هَذَا وَكُنْتُ فِي مِثْلِ أَدَمَ، أَنِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ
فَأَيُّ شَيْءٍ إِلَّا الشِّرْكَ.

”قیامت کے روز دوزخیوں میں سے سب سے کم عذاب والے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اگر زمین کی کل چیزیں تیری ہوں تو کیا ان سب کے بدلے میں اس عذاب سے نجات حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا: ہاں! (پسند نہ کرے گا۔) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدمی پیٹھ میں تھ تو میں نے تجھ سے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے مگر تو نے انکار کیا اور شرک ہی کیا۔“
ان آیات اور احادیث سے ثابت ہوا کہ شرک سے بڑا عذاب کوئی نہیں اور یہ ناقابل معافی ہے۔ دوسرے عذاب معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔

شرک کی اقسام اور مختلف شکلیں

قدّمہ و تحقیقات کی روشنی میں اب یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں شرک کس کس شکل میں قائم ہو رہا ہے:

❖ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادہ کرنا شرک ہے، لہذا جو لوگ قبروں کو عبادت کرتے ہیں یا تصاویر اور بتوں کو عبادت کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔

❖ اللہ کے برابر کسی دوسرے کا عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگ نبی اکرم ﷺ کو علم اللہ کے برابر مانتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ بھی مشرک ہیں۔

❖ اللہ تعالیٰ جیسی طاقت اور قدرت کسی اور ہستی میں ماننا، یہ بھی شرک ہے۔

حَقِّقِ اللّٰهَ

- ❖ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہا، یہ بھی شرک ہے۔
 - ❖ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا، اگر ہم یہ خیال کر لیں کہ فلاں فلاں بزرگ بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔
- اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَنَّا يُشْرِكُونَ ۚ﴾

”اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے نظیر اے ہوئے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

لا إله إلا الله کے صرف الفاظ کہہ دینے کافی نہیں، اس کے معانی بھی جاننے ضروری ہیں، اور وہ معانی صرف زبان سے اس بات کا اظہار کر دینا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، بلکہ ان الفاظ کی روح معلوم ہونی چاہیے۔ ہم پرے خصوص سے اس روح پر کاربند ہوں۔ وہ روح یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہ ہو، اللہ کے سوا کسی پر آپ کا بھروسہ نہ ہو، صرف زبان سے توحید کا اظہار کچھ بھی مفید نہیں جب تک کہ دل لا إله إلا الله کا قائل نہ ہو۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے۔۔

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلاں نہیں تو کچھ بھی نہیں

(توحید اور شرک کی حقیقت سمجھنے اور مزید وضاحت کے لیے کتاب ”توحید اور شرک کی حقیقت“ مطبوعہ دارالسلام دہلا حفظہ فرمیں)

دوسرا حق

نماز

اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اللہ کا پہلا حق ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق نماز ہے۔ اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ نماز کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا جاتا رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ 109 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، مثلاً سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٥﴾

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“^①

اسی طرح سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِيِينَ ٦
يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ ٦﴾

”اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ بہت بھاری ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر (بھاری نہیں)۔ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“^②

اسی طرح سورۃ البقرہ کے اور کئی مقامات پر بھی نماز کا ذکر ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ

① البقرة: 43 ② البقرة: 46, 452

فرماتا ہے:

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

”اور یہ کہ تم نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور وہی ذات ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔“

سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ اعراف، سورۃ انفال، سورۃ توبہ، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ زمر، سورۃ ابراہیم، سورۃ حجر، سورۃ نبي اسرائیل، سورۃ مریم، سورۃ طہ، سورۃ انبیاء، سورۃ حج، سورۃ مومنون، سورۃ نور، سورۃ فرقان، سورۃ شعراء، سورۃ نمل، سورۃ متکویات، سورۃ روم، سورۃ سجدہ، سورۃ احزاب، سورۃ فاطر، سورۃ زمر، سورۃ شوری، سورۃ فتح، سورۃ ق، سورۃ زمر، سورۃ طور، سورۃ نجم، سورۃ مجادلہ، سورۃ جحد، سورۃ قلم، سورۃ معارج، سورۃ جن، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، سورۃ قیامہ، سورۃ دھر، سورۃ مرسلات، سورۃ اعلیٰ، سورۃ علق، سورۃ یسین، سورۃ ماعین اور سورۃ کوثر میں نماز کا ذکر موجود ہے۔

اس تفصیل سے آپ نماز کی اہمیت جان سکتے ہیں۔

اب اس کی بابت چند احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں، ان سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔
www.KitaboSunnat.com

امام بخاری اور امام مسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا: کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا:

«الصلوة على وقتها» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ:

ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

”نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔“ عرض کیا: پھر کون سا عمل؟ فرمایا: ”ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔“ عرض کیا: پھر کون سا عمل؟ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔“^(۱)

سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«اسْتَقِيمُوا وَلْتَنُ تَحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ
الْصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

”اے لوگو! سیدھی روش رکھو، حق پر قائم رہو اور تمہرے ہرگز ایسا نہ کر سکو گے کہ پوری پوری سیدھی روش رکھو، یعنی (کچھ نہ کچھ کی وکوتا ہی تم سے ضرور ہو جائے گی) اور یہ جان لو کہ تمہارے اچھے کاموں میں نماز سب سے بہتر ہے، اور مؤمن کے علاوہ کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا۔“^(۲)

سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«الرَّاسُ الْأَمْرُ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ
الْجِهَادُ»

”معاویہ کی بنیاد اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوبان کی بلندی جہاد ہے۔“^(۳)

سنن ابن ماجہ کی اس حدیث سے نماز کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو برداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب دوست یعنی نبی کریم ﷺ نے وصیت کی کہ:

(۱) صحیح البخاری، موطأ الصلوة، باب فصل الصلوة لوقتها، حدیث: 527

(۲) سنن ابن ماجہ، الصلوة، باب المحافظة علی الوضوء، حدیث: 278

(۳) جامع الترمذی، الإیمان، باب ما جاء فی حرمة الفلاة، حدیث: 2616

حقوق اللہ

”لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّإِنْ قُطِعْتَ وُحُرُقْتُ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَّكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا بَفُتَاخٍ كُلِّ شَيْءٍ“

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے کمرے کلاے کر دیا جائے، یہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے اور فرض نماز کو بھی قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اس سے (اللہ تعالیٰ کا) ذمہ اٹھ گیا، اور شراب بھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔“

نماز کی اس قدر تاکید کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ سیدنا یحییٰ بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ“
”ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد (کی بنیاد) نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔“

سنن ابی داؤد میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ“

”بندے اور کفر میں فرق (کرنے والی چیز صرف) نماز کا چھوڑنا ہے۔“

جامع ترمذی میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی اس طرح ہے:

”بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ“

(1) مسند ابن ماجہ ، الفتن ، ص ۱۰۳ تصریح علیٰ لہجہ ، حدیث: 4034

(2) جامع الترمذی ، الإیمان ، باب ما جاء فی ترك الصلوة ، حدیث: 2621

(3) مسند ابی داؤد ، النسوة ، باب فی رد الإرجاء ، حدیث: 4678

”ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔“^①
یعنی جس نے نماز چھوڑ دی، اس نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو ختم کر دیا۔

نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرطیں

قبولیت نماز کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے علاوہ

❁ اس کے جسم پر جو لباس ہو، وہ حلال کمائی سے بنایا ہوا ہو۔

❁ خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے۔

❁ سنت کے مطابق اعتدالی ارکان کا اہتمام کیا جائے، یعنی نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔

(نماز کے اہم ضروری مسائل کے لیے کتاب ”مسنون نماز“ اور ”معدی نماز“ مطبوعہ دارالسلام ملاحظہ

فرمائیں)

① جامع الترمذی، الإیمان، باب ماجاء فی ترک الصلاة، حدیث: 2618

تیسرا حق

زکاۃ

نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا اہم حق زکاۃ کی ادائیگی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم میں تیس سے زیادہ مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

”اور نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو۔“

قرآن کریم میں ستر سے زیادہ مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ جس میں نقل صدقات کے ساتھ ساتھ فرضی صدقہ زکاۃ بھی آجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکاۃ سب مسلمانوں پر فرض نہیں کی، صرف صاحب نصاب شخص پر فرض کی ہے اور زکاۃ فقراء، مسکین، محرومین وغیرہ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور رحمت سے اپنے ضرورت مند بندوں کی فلاح و بہبود کو اپنا حق قرار دے دیا۔ یہ اس کی کس قدر مہربانی ہے..... حق اس کا اور فائدہ اٹھائیں بندے۔ سبحان اللہ!

زکاۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس کے گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، وہ جھوٹیڑی میں رہے ہو یا کوٹھی میں، اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی اور روزے بھی رکھنے پڑیں گے، جب کہ زکاۃ صرف صاحب نصاب ادا کرنے کا، یعنی جواگوں با فراغت کھانے پینے والے ہوں، اور جن کے پاس روزمرہ ضروریات میں سے خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ بھی جائے۔

نہ روز، روزے اور زکاۃ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز اور روزہ صرف اللہ کا حق ہیں، جب کہ زکاۃ میں اللہ کے حق کے ساتھ بندے بھی شامل ہیں۔

ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز اور روزہ جسمانی عبادات ہیں، جب کہ زکاۃ مالی عبادت ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿حٰذِرْنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط﴾

”آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کریں اور ان کے لیے دعا کیجیے۔“^(۱)

یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکاۃ بھی ہو سکتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی۔ یعنی نبی کریم ﷺ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صدقے کے ذریعے سے مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرمادیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکاۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا بڑا ذریعہ ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

«مَا بَسْرُنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلُ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ نَالِيَّةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْضَدُهُ لِدَيْنٍ»

”مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس أحد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اس پر تین دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہ جائے سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ چھوڑ دوں۔“^(۲)

① التوبة 9: 103

② صحيح البخاري، الرقاق، باب قول النبي ﷺ ما بسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً

حدیث: 6444

آپ نے ایک مرتبہ سیدنا ابوالخیر سے فرمایا:

”الْمَلُوقُ بِلَالٍ! وَلَا تَحْسَبَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا“

”اے بلال! خرچ کرو، عرش کے مالک سے کسی کا اندیشہ نہ کرو۔“

یعنی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے سے کسی نہیں آتی، بلکہ تم جس کی راہ میں خرچہ کر رہے ہو، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ جن لوگوں پر نفاذِ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں صحیح تسمیہ میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”أَمَّا مَنْ صَاحَبَ ذَهَبٍ وَلَا فَضْلَهُ، لَا يُؤْذِنُ بَيْنَهَا خُفْيَاهَا، إِلَّا إِذَا ذُنُوبُهُ تَقْبَلُ، فَطَفَحَتْ لَهُ ضَعْفُجٌ مِنْ دَارِهِ، فَخَاطَبَهَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَبَكَوَى بِنَجْمَةٍ وَخَبِيئَةٍ وَظَلَمَةٍ كَلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ“

”جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ہونٹ کی آگ میں ان کو گرم کر کے پھر اس کے دونوں پہلوؤں، پیٹ اور پیشانی کو داغاً باغے گا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کر کے ان سے اس کو روٹ جائے گا۔“

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ تَرَهُ اللَّهُ فَلَا فَيْدَ لَهُ يُؤَدُّ زَكَاتَهُ مَنْ لَمْ يَدِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَبَ لَهُ زَيْبَانًا، يُطْفِئُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِنَّ فَتُتَبَّعُ، يُعْبِي بِشِمَائِلِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مُدَانِي، أَنَا مُدَانِي“

1: شعب الایمان للبیہقی، مکتبہ: 55

2: مجمع معتمد، لسان اللہ، باب ما یصلح المرکاة، حدیث: 487

”جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک بہت ہی زہریلے اور منجھے سانپ، جس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا اور اسے اس کی گردن کا طوق (ہار) بنا دیا جائے گا، وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا ماں ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔“^(۱)

ایک مرتبہ دو عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے ننگن تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا:

«أَتُرَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا : لَا ، قَالَ : فَقَالِي لِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتُجَبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا : لَا ، قَالَ : «فَأَذِيَا زَكَاتَهُ»

”کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“ انھوں نے کہا: جی نہیں، آپ نے فرمایا: ”کیا تم کو یہ پسند ہے کہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو ننگن پہنائے؟“ وہ بولیں، نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تب پھر ان کی زکوٰۃ دیا کرو۔“^(۲)

عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہوتی ہے، انھیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ ماں رکھتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اپنے لیے قیامت میں کتنا بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں آدمی اسی مال کی وجہ سے آرام اور چین کی زندگی بسر کرتا ہے، بیمار اور دکھ تکلیف سے نجات حاصل کرتا ہے، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے عیش و عشرت کی بجائے آگ کا سبب بن جائے گا۔

(۱) صحیح البخاری، الزکوٰۃ، باب إثم مانع الزکوٰۃ، حدیث: 1403

(۲) جامع الترمذی، الزکوٰۃ، باب ما حاد فی زکوٰۃ الحلی، حدیث: 637

زکاة کی ادائیگی دین میں کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلے کا جائزہ لیجیے۔ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ ہوئے، تو کئی فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، انہوں نے مسیحی کذاب کو نبی مان لیا، کچھ قبائل نے زکاة دینے سے انکار کر دیا، اور اعلان کیا کہ ہم دین کے باقی ارکان پر تو عمل کریں گے، لیکن زکاة نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتا چلا تو آپ کی خدمت میں آئے اور کہنا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کلر گو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی، اسلام لانے کے بعد ان کی جان اور ان کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں! یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جب کوئی کلمہ گو کلمے کا حق ادا نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے، اور جس طرح نماز اللہ کا ایک حق ہے، اسی طرح زکاة بھی اللہ کا ایک حق ہے، یہ لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں اور دونوں حقوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں، یعنی ایک کو ضروری اور دوسرے کو غیر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پر نظر ثانی کی اور اس پر دوبارہ غور کیا، تو اللہ نے ان کا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف صحیح ہے اور تمام صحابہ نے بھی خلیفہ وقت کی اس رائے سے اتفاق کیا، یوں منکرین زکاة کے کفر پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ زکاة ایسا حق ہے کہ جو ادا نہ کرے، اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا۔

زکاة جہاں اللہ کا حق ہے، وہاں بندوں کا بھی حق ہے۔ فرض عبادات میں نماز، روزہ اور حج خاص اللہ کے حقوق ہیں، لیکن زکاة کی حیثیت فہری ہے۔ یہ اللہ کا حق ہونے کے ساتھ

ساتھ بندوں کا حق بھی ہے۔ اسی فرض الکر کوئی شخص زکاۃ نہیں دیتا تو وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کے ساتھ بہت سے بندوں کا حق بھی مارتا ہے۔

زکاۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے۔ چند لوگوں کے پاس جمع ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ معاشی خوش حالی کا بنیادی غلط یہی ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کی تھگی میں نہ رہے، بلکہ پھیلتی رہے۔ آخرت کے فائدے کے علاوہ زکاۃ کے بے شمار دنیوی فوائد بھی ہیں۔

❖ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔

❖ بھائی چارے اور ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے۔

❖ محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔

❖ مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ جب آدمی میں مال کی محبت کم ہوتی ہے، تو اس میں

اخلاق، شرافت اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔

غور کیا جائے تو اس سے دنیا کے غریبوں اور کم آمدنی رکھنے والے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ہمارے ملک کی پوری آمدنی پر زکاۃ نکالی جائے تو یہ زکاۃ ہوں میں ہوگی۔ ایک قنطاریہ اندازے کے مطابق صرف پاکستان کے اندر زکاۃ کی مد میں نکلنے والی سالانہ رقم 10 سے 80 ارب کے درمیان ہے۔ ان اربوں روپے سے ملک کے کتنے غریبوں اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیا جاسکتا ہے، اور ضرورت کے وقت انھیں قرض دیا جاسکتا ہے، اور اس رقم پر نذرانے سے مولویا جانے کا اور ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کی جائیداد ضبط نہیں کی جائے گی۔

عربی زبان میں زکاۃ کے معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ جب کہ شریعت میں خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے شرعی حکم کے مطابق یہ مقررہ مال کسی مستحق مسلمان کو دینے کا

نام زکاۃ ہے۔ یعنی وہ اس رقم کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ زکاۃ دینے والا زکاۃ دینے والے سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر وہ کسی طرح کا فائدہ اٹھائے گا، یا فائدہ نہ کی امید رکھے گا، تو خطرہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی زکاۃ قبول نہ ہو۔ شریعت میں اس کو زکاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے بہت سے غریبوں کے پاس مال آ جاتا ہے۔ وہ اس سے اپنا کام چلتے ہیں۔ کوئی کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

زکاۃ ہر صوبہ نصاب شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ اس میں بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں۔ چھوٹے بچے اور مجنون کے مال پر بھی زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ زکاۃ اس مال پر واجب ہے، جس پر پورا ایک سال گزر جائے۔ کل مال پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاۃ نکالی جاتی ہے۔

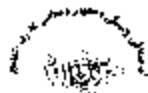
زکاۃ کے مسائل کے لیے کتاب زکاۃ و عشر کے احکام مطبوعہ دارالسلام ملاحظہ فرمائیں۔

یہاں حقوق اللہ کے ضمن میں اس کا مختصر بیان ہو رہا ہے۔ صرف اتنا جان لیں کہ کس کس مال پر زکاۃ ہے۔ زکاۃ سونے، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم پر واجب ہے۔ اسی طرح جو مویشی جب نصاب کو پہنچتے ہوں، ان پر بھی زکاۃ ہے۔ ان کے علاوہ زمین کی پیداوار پر بھی زکاۃ ہے۔ اس کا نصاب جدا ہے۔ اس کو عشر کہتے ہیں۔

(ان سب کے تفصیلی احکام اور زکاۃ کے دیگر مسائل و فوائد کے لئے مذکورہ کتاب ”زکاۃ و عشر کے احکام“

دیکھیں)

چوتھا حق

روزہ

توحید، نماز اور زکاۃ کے بعد اب ہم آتے ہیں روزے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۲)

”اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے دوسری امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔“ (۱)

اس کا مطلب ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اسلامی شریعت میں مسلمانوں پر سال بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر (صبح صادق سے غروب شمس تک) آدھی کھانے، پینے، بے ہودہ گولی فصولیات اور عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پرہیز کرے۔ روزے کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»

(۱) البقرہ 2: 83

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آدمی کے سب اعمال اس کے لیے ہیں لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔“^۱
یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ عام نیکوں کی جزا سے تم میں خود ہی دوں گا اور قیامت کے روز ہی بتاؤں گا۔

سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: مجھے کسی (بڑے) عمل کا حکم دیجیے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«غَلِيْلِكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا جَدْلَ لَهُ أَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسْرِي بِغَنَى. قَالَ: «غَلِيْلِكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا جَدْلَ لَهُ»

”روزے رکھ، یہ نیکہ کوئی عمل اس جیسا نہیں۔“ میں نے دوبارہ عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کسی (بڑے) عمل کا حکم دیجیے، آپ نے فرمایا: ”روزے رکھو، کیونکہ کوئی عمل اس جیسا نہیں۔“^۲

مطلب یہ ہے کہ بعض خصوصیات کی بنا پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی محبت و اس کے خوف کی بنیاد پر کھانا پینے کو اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«الصَّوْمُ جُذُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَجُذُو أَحَبِّكُمْ مِنَ النَّعْتَانِ

”روزہ تمہیں عذاب الہی سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح دو چھل تمہیں لڑائی سے بچتی ہے۔“^۳

۱۔ صحیح البخاری، الصوم، باب من هل يفطر، حدیث: 1904

۲۔ سنن نسائی، الصوم، باب ذكر لاجللاف علي محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة

في فطر الصائم، حدیث: 2225

۳۔ مستدرک احمد، 2/14

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«الْمَصَائِمُ قَرَحَتَانِ يَمُرُّهُمَا : إِذَا أَقْصَرَ فَرِيحٌ ، وَإِذَا لَحَى زُبَّةُ فَرِيحٍ بِصُورِهِ»

”روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے۔ دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔“

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«النَّصِيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ : يَقُولُ النَّصِيَامُ : رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالثَّهَابِ ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِالنَّهْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، فَيُشَفِّعَانِ»

”روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے رات کو سونے سے روک رکھا (یعنی اس نے تراویح میں قرآن سنا) لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما (رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں) ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَأَنذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِبَدْوٍ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ»

1: صحیح البخاری، الصوم، باب من يقول: إني صائم إذا شقمت، ح: 1904

2: مسند أحمد: 2/174، وصحيح الترمذي والتهذيب لأبي حنيفة، حديث: 1429

مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ»

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! روزے دار کے منہ کی بو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔“
(یہ بومعدے کے خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے)

رمضان المبارک میں روزے جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت یعنی تراویح کا تحفہ ملا۔ تراویح اور تہجد و راحس دونوں ایک ہی عبادت ہیں۔ رمضان میں عشاء کے بعد جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اسے تراویح کہتے ہیں اور غیر رمضان میں جو نماز صبح صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کہتے ہیں۔

احادیث میں قیام رمضان یعنی تراویح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

”جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے (صغیر و) عظامہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ عام حالات میں جس طرح قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے رمضان میں بھی اسی طرح قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کی آخری دس راتوں کے قیام کا آپ خصوصاً اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان راتوں میں جہاں آپ خود قیام کرتے وہاں اپنے ساتھ گھروالوں کو بھی بیدار کرتے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں:

(۱) صحیح البخاری، المصنف، باب حل یسوالہ (بی صافہ) إذا سقم، حدیث: 1904

(۲) صحیح البخاری، (الإیمان) باب تفلوع قیام رمضان من الإیمان، حدیث: 37

”رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ رات کو جاگتے، (ساتھ میں) گھر والوں کو بھی جگاتے، اور عبادت میں نہایت کوشش کرتے، اور کمر ہمت باندھ لیتے۔“^①

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ایک دوسری روایت میں ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

”رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی کوشش کرتے تھے، دیگر دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔“^②

ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرے اور رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص عبادت میں دلچسپی لے۔ خود بھی نوافل وادکار کا اہتمام کرے اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے اور اپنے ساتھ انھیں بھی بیدار کرے۔

اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت عطا کی گئی۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے، جامع مسجد کے کسی گوشے میں ٹھہرنا، اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اور اس کی رضا و قرب کی تلاش ہو، مخلوق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انس ہو۔ نبی کریم ﷺ کی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَكَّفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ

① صحیح مسلم، الاعتکاف، باب الاجتهاد فی العشر الاواخر حدیث: 1174

② صحیح مسلم، الاعتکاف، باب الاجتهاد فی العشر الاواخر حدیث: 1175

اَلْعَدَمُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ اَعْتَكَفَ عَشْرِيْنَ يَوْمًا

”نہی کریم ﷺ اپنی وفات تک مسلسل رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ (یعنی آپ کا عام معمول یہی تھا) لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے بیس روز اعتکاف فرمایا۔“^(۱)

اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے، البتہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیس دن کا اعتکاف بھی کیا جاسکتا ہے۔

یہاں ہم یہ بات بھی ذکر کر دیں کہ اعتکاف کے لیے رمضان المبارک یا روزے کا ہونا ضروری نہیں۔ غیر رمضان اور بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دس دن سے کم کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن یا ایک رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زہد جاہلیت میں، مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نذر مانی تھی۔ انھوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا:

”لَوْ نَذَرْتُ (عمر!) اپنی نذر پوری کرو۔“ چنانچہ انھوں نے ایک رات کا اعتکاف کیا۔^(۲)

دورانِ اعتکاف میں کثرت سے نقلی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، تسبیح و تہلیل، تحمید و تکبیر اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں دنیا کی فضول باتوں سے اور دنیاوی امور و معاملات میں صلاح و مشورہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

(۱) صحیح البخاری، الاعتکاف، الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان، حدیث: 2044

(۲) صحیح البخاری، الاعتکاف، باب من نذر عنہ ان يعتکف، صوما، حدیث: 2042

حالت اعتکاف میں تیمارداری کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے قربت اختیار کرنا منع ہے۔ البتہ بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور ساتھ کوئی محرم نہ ہو تو اُسے گھر تک بھی چھوڑ سکتا ہے۔

عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جہاں عورتوں کے لیے مردوں سے الگ ہر چیز کا انتظام ہو اور ان کی حفاظت کا بھی معقول بندوبست ہو۔ عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔

پھر اس مبارک مہینے میں ایک انعام شبِ قدر کا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے کہ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

”جس شخص نے شبِ قدر میں ایمان کی حانت میں، اور ثواب کیلئے قیام کیا، اس کے سابقہ (صغیرہ) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔“^①

(رمضان المبارک کے فضائل اور احکام و مسائل کی مزید تفصیل کے لیے کتب ”احکام و مسائل رمضان“

طبع دارالسلام کا مطالعہ فرمائیں)

① صحیح البخاری، الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، حدیث: 1901

پانچواں حق

حج بیت اللہ

رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا پانچواں حق حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيَذَرُ عَلَى الْغَالِيَةِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔“

اسی طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿الْحَجَّ أَنشَرُوا مَعَهُ مَنًى ۖ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَتَذَوُّدُوا قَانَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا لِأَلْبَابِ ۚ﴾

”حج کے مہینے (سب کو) معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کرنے کا فیصلہ کرے، اسے چاہیے کہ اس پوری مدت میں شہوانی بات نہ کرے، اور نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ بڑائی جھگڑا کرے، جو تم نیک کام کرتے ہو، اللہ اس کو (خوب) جانتا ہے، اور (حج کے لیے جانے سے پہلے) زاد راہ لے لو، (یعنی راستے کا خرچ لے لو)، اور بہتر زاد راہ تو اللہ کا خوف اور پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقلمند والو! مجھ سے ڈرتے

رہا کرو۔“^①

حج پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

”جس شخص نے خالص اللہ کی خوش نودی کے لیے حج کیا، (اور ان دنوں میں) نہ تو

اس نے کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا

جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔“^②

اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ حج سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر جو شرائط قرآن

اور حدیث میں حج کے صحیح ہونے اور گناہ کے معاف ہونے کے لیے لگائی گئی ہیں، ان کا پورا

کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جو شخص اللہ کی خوش نودی کے بجائے نام و نمود کے لیے یا کسی اور

ناجائز غرض سے حج کرتا ہے، یا وہ برائیوں سے بچنے کی بجائے زمانہ حج میں بھی برائیاں کرتا

ہے، ایسے شخص کا حج بھلا کیسے قبول ہو سکتا ہے اور اس کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں۔

حج جہاں اسلام کا چوتھا رکن ہے، وہاں دین اسلام کا ایک ستون بھی ہے۔ یعنی اسلام کی

عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز کی بنیاد کو گرا

دیا جائے تو وہ چیز گر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے

باوجود بغیر کسی عذر کے حج بیت اللہ سے جی چراتا ہے تو وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا

ہے۔ زبان سے اگرچہ وہ اس کا اقرار نہیں کر رہا، لیکن اس کا فعل اسی بات کی عکاسی کر رہا

ہے۔ ایہ آدمی اپنے عمل سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو

اللہ سے ڈرنا چاہیے۔

① البقرة 2: 197

② صحيح البخاری، الصحيح، باب فضل الحج المبرور، حديث: 1521

اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٠﴾

”(سنو!) جو لوگ ختم رسول ﷺ کی مخالفت کرتے ہیں، انھیں اس بات سے ڈرتے
رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت آپڑے یا انھیں دردناک عذاب
آئے۔“^①

نبی کریم ﷺ نے حج کی صرف زبانی تاکید نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خود حج
کر کے دکھایا۔ حج کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس فرض سے قیامت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس
طرح قیامت کے دن لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اسی طرح عرفات کے میدان میں سب
لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اسی تصور کو تازہ کرتے ہیں۔ حج کا ہر رکن اللہ کی فرماں برداری اور
قیامت کی کسی نہ کسی ہولناکی کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے اللہ کی محبت تازہ ہوتی ہے۔ آدمی میں
خواہشات نفس پر قابو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ صبر اور
بردباری کی عادت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں اور سب سے بڑھ کر
یہ کہ حج فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے۔

(حج کے احکام و مسائل کے لیے دیکھیے، دارالسلام کی مطبوعہ کتاب ”حج و عمرہ“)

حقوق الوالدین

بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا ٹھہسا وجود ہوتا ہے۔ جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت۔ اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ دودھ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سرانجام دیتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے۔ اس کی محبت کی چھاؤں اسے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کر دیتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔

اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنے فرض کو پورا کیا، اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق

کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ یہی کہ اُن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا کھل ادب و احترام کیا جائے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔

قرآن و حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جب کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور یہ ناراضی اُس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں۔ اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔

حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا، وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
 ”اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔“^③

بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَارِثًا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
 ”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔“^④

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّكَ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝
 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝﴾

”اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انھیں اُف تک نہ کہو، نہ انھیں جھڑک کر بنی جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انھوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔“^(۱)

والدین کے حقوق میں قرآن کریم کی یہ دو آیات بہت ہی اہم ہیں۔ ان میں ایک تو اللہ کی عبادت کے بعد، والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ دوسرے ان حقوق کی کچھ تفصیل بھی ہے:

① ان میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں ایسا رہو یہ اختیار کرنا کہ جس سے انھیں ناگوری اور گرانی نہ ہو، بلکہ انھیں مسرت اور خوشی کا احساس ہو۔ اس میں حسن سلوک کی ہر صورت کے اختیار کرنے اور بدسلوکی کی ہر صورت سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔

② دوسرے نمبر پر بڑھاپے میں ان کے سامنے اُف تک کہنے سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے اور کہنے کی اجازت ہے، بلکہ والدین جوان ہوں یا بوڑھے، ہر عمر اور ہر مرحلے میں ان کے ادب و احترام کے حق ضلوع کو ملحوظ رکھنا ہے اور ہرگز ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے ان کی بے ادبی اور گستاخی ہو۔ بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت و اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔

③ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوانی کی ترنگم میں والدین کو زیادہ اہمیت نہیں

① نبی اسرائیل 24: 23: 17

حقوق الوالدین

دیتی، لہذا جو ان اولاد اور بزرگھے والدین کے جذبات اور خواہشات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جوانی ایک تو دنیاوی ہوتی ہے، دوسرے زندگی کے تجربات و مشاہدات سے عاری۔ جب کہ والدین سرد و گرم چکھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ حالات و واقعات کی بھیجی سے کندن بن کر اٹھتے ہوتے ہیں۔ عمر بھر کے تجربات و مشاہدات ان کی فکر میں اعتدال و توازن پیدا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جوان اولاد اپنے جذبات اور جوانی کے جوش میں والدین کے جذبات اور ان کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتی، نتیجتاً باہم تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر والدین کی باتوں پر ناؤ زری کا اظہار عام اور آف (ہوں) کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ”آف تک نہ کہو“ کہہ کر اس کی بے ادبی اور گستاخی کا راستہ بند کیا ہے۔

④ جب والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ”ہوں“ تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو ڈانٹنے و پٹنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟

⑤ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے قول کریم کہو، یعنی دُب و احترام سے گفتگو کرو اس میں بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ نہ ہو۔

⑥ ان کے سامنے دس کی گہرائی سے عاجزی کے بازو بچھائے رکھو، یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کے مقابلے میں تلبر اور سرکشی کے اظہار کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔

⑦ ان کے حق میں دعا گو رہو کہ یا اللہ! جس طرح انھوں نے بچپن میں مجھے پالا، پرستو تو ان کے ساتھ رحم، کرم کا معاملہ فرما۔ اس کے لیے یہ دعا تجویز فرمائی:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا لَمَا دَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

”پروردگار! ان پر رحم کر جس طرح انھوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔“

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے فضائل و فوائد کے بیان میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«النَّصْلَةُ عَلَى رَفِئْهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

”پر وقت نماز پڑھنا“ میں نے پوچھا: اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا“ میں نے پوچھا: اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے راستے میں جہاد کرنا“^(۱)

اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ وہ اولاد کے حق میں ہوتب بھی اور ان کے خلاف ہوتب بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَّأَشَدَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»

”تین دعائیں ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا (ظالم کے خلاف)، مسافر کی دعا اور اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا۔“^(۲)

اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے:

«لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا

(۱) صحیح البخاری، موقوت الصلاة، باب فضل الصلاة لرفئها، حدیث: 527

(۲) جامع الترمذی، البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدین، حدیث: 1905

حقوق الاولاد

غَصَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ:

”تم اپنے بچے بددعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے۔ اور نہ اپنے مالوں کے خلاف بددعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یمن اس گھڑی میں بددعا کر ڈالو، جس میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔“^(۱)

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا:

أَتَايَكَ عَنَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَتَتَّبِعِي الْأَجَرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ زَيْدَتِكَ أَخَذَ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ يَلَاهُمَا، قَالَ: «فَتَتَّبِعِي الْأَجَرَ مِنَ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعِي إِلَيَّ وَالْزَيْدَتِ فَأُحْسِنَ ضَحِيَّتَهُمَا»

میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ”تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟“ اس نے جواب دیا: ہاں، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا: ”کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟“ اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”پھر تو اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔“^(۲)

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں:

”ایک آدمی آیا اور اس نے آپ ﷺ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اس سے پوچھا:

(۱) صحیح مسلم، الزہد، باب حدیث حابر الطویل وقصة أسیر، حدیث: 3008

(۲) صحیح مسلم، الزہد، باب موالو لدین وأہلہما أحق بہ، حدیث: 2549

«أَحْيِ وَإِذَاكَ؟» قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : «فَقِيْهُمَا فَجَاهِدْ»

”کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟“ ان نے جواب دیا: ہاں! آپ نے فرمایا: ”پھر انھیں میں جہاد کر۔“ یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر۔^(۱)

مطلب یہ کہ جہاد عام حالات میں فرضِ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسبِ ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں، تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی خدمت فرضِ عین ہے۔ فرضِ کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرضِ عین کو ترک کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں اسی صورت کی طرف اشارہ تھا۔ ہاں بعض مخصوص حالات میں جہاد فرضِ عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت جہاد میں حصہ لینا لازمی ہوتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہو۔

اسلام والدین کا اس قدر احترام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی بڑے اس کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكُفْبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْءَ» قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالْمَرْءَ؟ قَالَ : «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»

”کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو کالی دے۔“ حاضرین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کوئی شخص ایسے اپنے ماں باپ

(۱) صحیح بخاری، الجہاد والعمیر، باب الجہاد باذن من المسلمین، حدیث: 3004

کوگالی دیتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی صورت یہ ہے کہ ”وہ کسی دوسرے کے باپ کوگالی دے، کسی دوسرے کی ماں کوگالی دے اور وہ شخص چٹ کر اس کے ماں باپ کوگالی دے (تو اس طرح وہ خود اپنے ماں باپ کوگالی دینے کا سبب بنتا ہے۔)“^(۱)

انسان کی موت کے بعد ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چند صورتوں میں ثواب کا سلسلہ قائم بھی رہتا ہے۔ اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزوں کا (نفع اسے پہنچتا رہتا ہے۔) ① صدقہ جاریہ ② ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں۔ ③ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔“^(۲)

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام صحابہ اورتابعین کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہر ممکن حد تک والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانہ دیکھتے تھے۔ چنانچہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:

”فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ جب مسجد حرام میں تشریف لائے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے انھیں دیکھا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم نے اپنے بوزھے باپ کو گھر ہی میں کیوں نہ

(۱) صحیح البخاری، الأدب، باب لا یسب الرجل والذیہ، حدیث: 5973، وصحیح مسلم،

الإیمان، باب الکبائر وأکبرہا، حدیث: 90

(۲) صحیح مسلم، الوصیۃ، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حدیث: 1631

رہنے دیا، میں خود ان کے پاس آتا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ کے رسول! آپ کے جانے کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ تھا کہ وہ خود آپ کے پاس آئیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ان کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ بھیرا اور ان سے فرمایا: ”اسلم“ ”اسلام قبول کر لو“ چنانچہ انھوں نے مسلمان ہونا قبول کر لیا۔^①

اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے۔ ضحیٰ و بھیری کی حالت میں ان کا سہارا بننا کس قدر عظیم عمل ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا عظیم المرتبت انسان اپنے بوڑھے والد کو خود اپنے ساتھ لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ والدین کا وجود انسان کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ والدین کی خدمت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعلیٰ زمین کو بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دور رکھتا ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب صیغۃ الصفۃ میں سلامہ نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: یہ میرے بہترین والد ہیں۔ میرے پاس گائیں ہیں، میں ان کا دودھ دوہتا ہوں اور اپنے بال بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے باپ کے پاس لاتا ہوں، لیکن میرے والد نمازِ عشاء کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور انھیں اتارنا کرا دیتے ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور میں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ بکڑے ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں اور وہ بدستور اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔

جب لڑکے کے والد سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کی تعریف کی اور کہا کہ میں ایسا کرنے کی وجہ بھی بیان کر دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرے دل کو ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔

سلامہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کا تذکرہ عبداللہ بن مرزوق سے کیا تو انھوں نے کہا: اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے اہل یمن اسن و عافیت میں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ذکر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے کیا تو انھوں نے فرمایا: ایسے نیک اور تقویٰ شعار لوگوں کی برکت ہی سے زمین بڑی بڑی مسیحیتوں اور آفات سے محفوظ ہوتی ہے۔^(۱)

انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کی طاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس بارے میں بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو اور بھائی سے پیش آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ النکوت میں فرماتا ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ﴾

”اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور (یہ بھی کہہ دیا کہ) اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔“^(۲)

قرآن کریم کی یہ آیت، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ انھارہ انیس سال کے تھے کہ انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی والدہ حمہ بنت سفیان کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا: اللہ کی قسم! جب تک تو محمد کا انکار نہیں کرے گا، تب تک میں نہ بچہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی۔ ماں کا حکم ماننا اس کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا

(۱) صغۃ الصفوہ: 301/2 (۲) النکوت: 8-29

بیان کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔^①

یہ صورت حال کئی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، اس لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی دہرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

”اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ مان۔“^②

والدہ، والد سے بھی زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے

اس سوال پر غور کرنا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں یا حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے مابین کچھ فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ والدہ انسان کے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ حمل، وضع حمل اور پرورش کی تین تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، ان میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سورہ احقاف میں یہ حقیقت یوں واضح کی گئی ہے:

﴿وَكَلِمَاتُ الْإِنْسَانِ يَوَدُّ أَنْ يُوَدَّعَهُمْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ

سَنَةً قَالَ رَبِّ اذْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ﴾

”اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے،

اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اسے جنا،

① جامع الترمذی، تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ العنکبوت، حدیث: 3189

② لقمان 15:31

حقوق الوالدین

اس کے حمل اور اس کے دودھ پھڑانے کا زمانہ تین مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب دودھ اپنی کمال قوت کے زمانے کو اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہتے ہیں: اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمایا۔“

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی احسان مندی کا ذکر اپنی احسان پذیری کے ساتھ کیا ہے۔ والدہ (ماں) کے بلند مقام کا بخوبی پتا اس حدیث سے چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا:

مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صُحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ، فَإِنَّهُ ثُمَّ مَوْلَا؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَوْلَا؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَوْلَا؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»

میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔“ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری والدہ۔“ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری والدہ۔“ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: ”پھر تمہارا باپ۔“

اس سے ثابت ہوا کہ حسن سلوک ابراہیمان میں ماں، باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ حق دار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے تین ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے، جس میں مرد کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا، یعنی حمل کی، جننے کی اور دودھ پلانے کی۔

(الأحزاب: 15، 46)

8. صحيح البخاري: الأواب. باب من أحسن الناس صحبة. حديث. 5971، وصحيح مسلم، سيره ونسبه والأواب، باب من أحسن الناس وأحبهم. أحق به. حديث. 2548

ایک آدمی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا: میرا والد میرے ساتھ رہ رہا ہے، اس نے میرا نکاح کر دیا ہے، اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں وہ نہیں کرتا۔ والدین کی نافرمانی کا حکم دوں اور نہ میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں، البتہ اگر چاہو تو بتا دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے:

«الْوَالِدُ أَوْ سَطْرُ الْأَوْبَانِ الْجَنَّةُ فَمَحَافِظُ غُلَى ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَوْ ذَنْعٌ»

”والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔“

عطار نے فرماتے ہیں: میرا خیال ہے کہ یہ بات سن کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔^(۱)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

میری زوجیت میں ایک بیوی تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ جب کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے نفرت تھی۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا: اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کر دیا۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: ”اسے طلاق دے“ چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔^(۲)

والدین سے حسن سلوک، عمر میں ورازی اور رزق میں فراوانی کا جبب ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۱) صحیح ابن حبانہ: (لإحسان) 327، 326/1

(۲) جامع الترمذی، الطلاق والاعتناء، باب ما جاء في الرجل يئس أمه أو أباه بصفى زوجته، حديث:

1189، وسنن أبي ماجه، الطلاق، باب الرجل يئس أمه بطلاق امرأته، حديث: 2088

حَقُّوْا وَالِدَيْكُمْ

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْذَلَ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبْرُ
وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَجْمَهُ»

”جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اور اس کے رزق میں کشاویگی ہو تو اسے
چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔“

سیدنا سلمان فارسیؓ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَزِيدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءَ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرَّ»

”قضا کو صرف دعائیں روز کر سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی سے ہو سکتا ہے۔“

چونکہ ماں باپ کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے اس لیے اس سے عمر میں اضافہ ہوگا۔ لیکن
یہ دُعا میں رہے کہ جس طرح والدین سے حسن سلوک اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ
اس سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی اور ان سے
حسن سلوک کا برتاؤ نہ کرنا بھی اتنا ہی برا سمجھاؤ ہے کہ انسان اس سے رحمت الہی سے دور اور جہنم
کا اندھن بن جاتا ہے۔

سیدنا مالک بن حویرثؓ بیان کرتے ہیں:

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَفِيَ عَتَبَةً قَالَ: «آمِينَ» ثُمَّ
رَفِيَ أُخْرَى فَقَالَ: «آمِينَ» ثُمَّ رَفِيَ ثَلَاثَةً فَقَالَ: «آمِينَ» ثُمَّ
قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ
يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ
أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ

(۱) مسند أحمد: 229/3

(۲) جامع الترمذی، القدر، باب ما جاء لأبيہ و أمہ، نقلہ (إلا الدعاء، حدیث: 2139)

ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ : آمِينَ ۝

رسول اکرم ﷺ منبر پر چڑھے اور جب آپ نے یہی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا: ”آمین۔“ جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا: ”آمین۔“ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی کہا: ”آمین۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس جبریل آئے اور کہا: اے محمد (ﷺ)! جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور (روزے رکھ کر) اپنے گناہ نہ بخشوائے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا: آمین۔ اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو (بڑھا پے) میں پائے اور (ان سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے) وہ آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا: آمین۔ اور جس آدمی کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا: آمین۔“^①

یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ جبریل عیضا دعا کریں اور نبی کریم ﷺ ان کی دعا پر آمین کہیں۔ اب ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بوزھے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں:

میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ ابھی مشرکہ تھیں۔ ایمان نہیں لائی تھیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہیں اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رکھی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رکھی کرو۔“^②

① صحیح ابی حبان 409، صحیحہ الألبانی فی صحیح الترمذی و الترمذی، حدیث: 986

② صحیح البخاری، الأدب، باب صلة الوالد المشرك، حدیث: 5978، 5979

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کی رضا مندی، والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔“^(۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود پذیر ہونے کا ظاہری سبب اس کے والدین ہیں، انسان جب دنیائے رنگ و بو میں قدم رکھتا ہے تو نہ بوس ملتا ہے اور نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ماں ہی اسے چھاتی سے نکاتی اور اپنے دودھ سے اسے سیراب کرتی ہے اور باپ کا سایہ شفقت ہی اس کی پناہ کاہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے کبے بغیر اس کی خوراک کا، اس کے بتائے بغیر اس کے علاج کا اور اس کی خواہش کے بغیر اس کی صفائی اور لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ بڑے ہوئے اور شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے ورنہ وہ احسان بیکہ ہے کہ ان کا ادب و احترام، ان کی اطاعت و فرماں برداری اور ان کی خدمت و نیاز برداری کرے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ نہ کیا اور والدین کو ناراض کر لیا تو عبادت و ریاضت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ سوچ لے اس کا انجام کیا ہے؟

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا:

(۱) جامع ترمذی، حدیث: 1809، صحیحہ الانسانی فی مسئلہ الذمات و نصیحة

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتَوْبَتُهَا»

اے اللہ کے رسول! میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تیری ماں ہے؟“ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تیری خالہ ہے؟“ اس نے کہا: ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اس سے نیک سلوک کرو۔“^(۱)

یعنی خالہ کی خدمت کرنے سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کس قدر عظیم عمل ہوگا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اعرابی کی ملاقات مکہ مکرمہ کے راستے میں ہوئی۔ اس نے انھیں سلام کیا۔ آپ نے اسے اپنی سواری پر بٹھالیا۔ اپنا عمامہ بھی اسے عطا کیا۔ ان سے پوچھا گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اعرابی لوگ تو معمولی سے عطیے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اسے اپنا عمامہ دے دیا؟ یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کا باپ میرے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا اور میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

«إِنَّ أَبْرَ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَلَدِ أَهْلًا وَدُّ أَبِيهِ»

”سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بولاد اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“^(۲)

(۱) جامع الترمذی، الباب فی بر الخالۃ، حدیث: 1904

(۲) صحیح مسلم، البر والفضلۃ، الباب فضل صلۃ الأهل والأحباب ونحوہما، حدیث: 2552

سیدنا ابو بکرؓ فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا تو سیدنا عبداللہ بن عمرؓ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: جانتے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، نہیں۔ انھوں نے فرمایا: میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْبَلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانُ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ تَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أُنَيْتِ إِخَاءٍ وَوَدَّ فَأَخْبِثَ أَنْ أَصِلَ ذَلِكَ»^(۱)
 ”جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد اس سے صلہ رحمی کرنا چاہے تو دو اپنے والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے اور بات یہ ہے کہ میرے والد سیدنا عمرؓ اور آپ کے والد کے درمیان دوستی اور محبت تھی، لہذا میں نے چاہا کہ اس تعلق کو برقرار رکھوں۔“^(۲)

یہ تو بہت ہی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔

”تین آدمی سفر پر نکلے کہ شدید بارش نے انھیں آلیا۔ انھوں نے ایک غار میں پناہ لی، اچانک غار کے منہ پر ایک بھاری پتھر لڑھک گیا اور ان کے باہر نکلنے کی جگہ نہ رہی۔ انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس پتھر سے چھکارا تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے اپنے کسی ٹیک عمل کا وہیلے دے کر دعا کریں، اس لیے اپنا اپنا وہ عمل یاد کرو، جو تم نے خصوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حاضریا تھا۔ اس کے ویلے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمادے۔ چنانچہ ایک نے دعا کی: میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں اپنے بال بچوں سے پہلے انھیں دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز چورے کی تلاش میں مجھے دیر ہوئی، جب میں واپس لوٹا تو وہ سوچکے تھے، میں نے دودھ نکالا، اور جب ان کے پاس لے کر آیا تو وہ سو رہے تھے۔ میں

نے پسند نہ کیا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، چنانچہ رات بھر پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رہ رہے تھے۔ آخر کار صبح ہوئی، وہ جاگے اور انھوں نے اپنے حصے کا دودھ پیا، تب میں نے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ عمل تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا تھا تو تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے، چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔

دوسرے نے چچا کی بیٹی سے بدکاری کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا، اس نے اس عمل کو یاد کر کے دعا کی، پتھر کچھ اور سرک گیا۔

تیسرے کے پاس ایک مزدور کی اجرت تھی، جسے مزدور نے کم اجرت کا بہانہ کر کے لینے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ اس نے وہ اجرت تجارت پر لگا دی، جس سے بہت زیادہ مال جمع ہو گیا اور جب مزدور نے اس سے دوبارہ اپنی اجرت طلب کی تو اس نے وہ سارا مال جو اس تجارت سے جمع ہوا تھا، مزدور کو واپس کر دیا۔ اس نے اپنی اس نیکی کو یاد کر کے دعا کی، چنانچہ وہ پتھر اور سرک گیا اور وہ باہر نکل آئے۔^(۱)

ان تمام روایات، حالات اور واقعات سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں نیک سوک کیا جائے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔

(۱) صحیح البخاری، البيوع، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، حديث: 2215 (مختصراً) وصحيح مسلم، الذكركم والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والنورس بصالح الأعمال، حديث: 2743

www.KitaboSunnat.com

حقوق الزوجین

ہم دنیا کے معاشروں کا جائزہ ہیں تو دیگر اخلاقی گمراہوں کے ساتھ ساتھ عورت کی ضرور اور بدتر حیثیت ایک واضح تصویر کی صورت میں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ساتھ ادوار میں بھی اور موجودہ دور میں بھی عورت لوگوں کے لیے لغزش کا باعث تو نظر آتی ہے لیکن عزت کا باعث نہیں۔ عورت کی تحقیر اور توہین اثر قوموں میں معمول کی بات تھی، اور شاید اب بھی ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو احترام، وقار اور مرتبہ دیا۔ اسے پاکیزگی اور شہدس کے زیور سے آراستہ کیا اور اس کے احترام کو نسل نو کے لیے ناگزیر اہمیت کا حامل قرار دیا۔

مرد طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ طاقت اور قوت کا یہ اختیار بعض اوقات اس کے ذہن کو غلط سمت میں موز دیتا ہے۔ اس کے رویے سے، اس کی ہر بات سے اور اس کی سوچ سے برتری کا حساس جھلکے مکتا ہے۔ اس احساس کا سب سے پہلا کار بیوی ہوتی ہے۔ اس سے بات منوانا، اپنے ہر قصہ کی تعمیل چاہنا، اس کی خامیوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھنا، مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ

طرز عمل جہاں عورت کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے وہاں مرد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

عورت کی تقدیس اور احترام کے حوالے سے نبی مہرباں ﷺ نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ کس موقع پر اس سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ کس طرح کی طرز معاشرت ہو۔ نبی کریم ﷺ نے عملی طور پر ان حقوق کی ادائیگی ہمیں سکھائی ہے۔

ازدواجی رشتے کو استحکام دینے اور خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خاوند کا ان حقوق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ، خاوند کے حقوق بھی ہیں۔ بیوی اگر ان حقوق کا خیال رکھے تو ان کی زندگی میں ہمیشہ بہار کا سماں رہے گا۔ غم کی خزاں ان کے سائے سے بھی دور رہے گی، اور ان کا گھرا نا سدا خوشیوں سے مہکتا رہے گا۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ آئیے! اپنے اپنے حقوق جان کر انھیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔

نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت ساری دنیا اور خاص طور پر عرب میں عورتوں کی حالت اچھائی بدتر تھی۔ عرب کے لوگ اپنی نومونود بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایرانی اور بازنطینی حکومتوں میں بھی عورت حقیر ترین مخلوق تصور کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں خادموں کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی خاندان کے ساتھ زندہ جل مرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کو سستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں آدمی کے اولاد اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان کا ازدواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم ﷺ سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ ﷺ نے دور رس اصلاحات کیں اور دنیا کو درس دیا کہ کس طرح ہمہ وقت اور ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود ازدواجی زندگی خوش گوار بنائی جاسکتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا بنیادی مختصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ نے عین جوانی کے عالم میں ذہنی عمر کی بیوہ سے شادی کی، جنہیں اُم المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی ازدواجی مطہرات کو امہات المؤمنین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے۔ خواتین میں نبی کریم ﷺ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو مقام حاصل کیا، اس کی بنیاد پر انھیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ

الزہرا بیچن جب نبی کریم ﷺ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ اٹھ کر ان سے ملے۔
مردوں کو عورتوں پر فوقیت اس بنا پر ہے کہ مرد کا زار حیات میں جس قدر سرگرم رہتا ہے اور
جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس پر بے شمار ذمے داریاں ہیں، ورنہ دونوں کے حقوق مساوی
ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

﴿الزَّكَاةُ لِلرَّجَالِ لِلَّذِينَ عَلَيَ النَّسَاءِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْضِلُ عَلَيْهِنَّ قِصَاصَ الْبَعْضِ ۚ وَأَنَّهُنَّ الْفَاقُونَ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط﴾

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے
اور اس بنا پر کہ مرد (عورتوں پر) اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔“^(۱)

اس آیت میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہی ہے جو
مردانہ قوت اور دائمی صلاحیت ہے، اس میں مرد عورت سے خلقی (پیدائشی) طور پر ممتاز ہے۔
دوسری وجہ یہی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری
اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے، جو اسلام نے عورت کی عظمت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ
کے لیے ضروری بتلائی ہیں، عورت کو معاشی جھگیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی حاکمیت کے
خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی اور بالکل واضح ہے جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث
سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

﴿لَنْ يُبْلَغَ قَوْمٌ وَلَا نِسَاءٌ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ﴾

”وہ قوم ہرگز فلاح یا بربادی نہیں ہوگی، جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے۔“^(۲)

سورۃ النساء ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(۱) النساء: ۳۴، ۴

(۲) صحیح البخاری، المعازی، باب کتاب النبی ﷺ (بني كسرى) و قیصر، حدیث: ۴۴۲۵

حقوق الزوجین

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَمَا اكْتَسَبُنَّ ۖ وَنَسُوا اللَّهَ مِنْ قَضَائِهِ ۖ﴾

”جو کچھ مردوں نے کمایا، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا، اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔“^(۱)

اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔^(۲)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و مشیت کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی، مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انھیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد و صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے، وہ تو قدرت کا ایک اہل فیصلہ ہے، جو محض آرزو سے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس کے فضل سے سب اور محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے۔ مثلاً حسن معاشرت، تفریح اور دل بستگی کے مواقع فراہم کرنا، معاشی تحفظ، ازاد اچی معاملات میں عدل اور توازن۔

(۱) النساء: 32/4

(۲) مسند أحمد: 322/6

نکات میاں اور بیوی کے درمیان عہد ہوتا ہے کہ وہ حکام الہی کے تحت خوش گوار ازدواجی تعلقات قائم رکھیں گے۔ اسی کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں اس معاہدے کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرائی گئی:

﴿وَتَعَايَرُوا فِي الْبُحْرَانِ﴾^(۱)

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔“^(۲)

سورۃ البقرہ میں خاوند اور بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْحَقُّ يَبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ يَبَاسٌ لَّهِنَّ﴾

”وہ (عورتیں) تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔“^(۳)

مطلب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ستر پوش بھی ہیں اور زیست کا سبب بھی۔

اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ کے ارشادات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَكْمَلُ الْإِيمَانِ إِيمَانُ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. وَجَيِّزُكُمْ جَيِّزُكُمْ»^(۴)

”تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے، جو سب سے زیادہ بااخلاق ہے اور تم میں بہتر وہ ہے، جس کا سلوک اپنے اُس سے سب سے اچھا ہے۔“^(۵)

نبی کریم ﷺ کو ازواج مطہرات کا اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں اونٹ چلانے

(۱) النساء: ۱۹: ۴ (۲) سقرہ: ۱۸۷: ۲

(۳) جامع ترمذی، لوضاح باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها - حبیث: ۱۱۶۲

والے اونٹ کو تیز ہانکنے لگے۔ اونٹ پر ازواج مطہرات سوار تھیں۔ آپ ﷺ نے اپنے غلام انجسہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

«وَيَحْلِكَ يَا أَنْجَسَهُ! رُوَيْدَكَ سَوْفَا بِالْقَوَارِيرِ»

”افسوس! انجسہ! تیشوں (نازک اندام عورتوں) کو آہستگی سے لے کر چل۔“^①

ازدواجی تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد محبت کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو زندگی کے میدان میں اکٹھے سفر جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعلیٰ مقصد یعنی اولاد کی تربیت پر اچھے اثرات بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ محبت کا جذبہ نہ ہو تو یہ تعلق ایسے ہوگا، جیسے دو اجنبی کسی سفر کے دوران میں مل بیٹھے ہوں۔

بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے شریک محبت رکھے، ہاں یہ بات بھی خارج از امکان نہیں کہ جب میاں بیوی مل جل کر رہیں، تو آپس میں اختلافات رنجشیں اور بدگمانیاں پیدا ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ اختلافات پیدا ہو جائیں اور وہ بڑھ جائیں تو شوہر کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ صلح کرنے میں پہل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

”صلح بہتر ہے۔“^②

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كُفَّتُمُوهُنَّ فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝﴾

① صحیح البخاری، ”آداب“، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه حديث:

6149، ”صحیح مسلم، الفضائل“، باب رحمة ﷺ النساء وأمره بالرفق بهن، حديث:

2323

② لسان: 4: 28

”اور ان کے ساتھ معقول طریقے سے زندگی بسر کرو، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔“^{۱۹۱}

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَفْرُقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِلَّا كَرِهَ اللَّهُ خُلُقَهُمَا رَضِيَ جَنَّتَا آخِرًا»
 ”کوئی مسلمان شوہر اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی ایک عادت پسند نہیں، تو دوسری اور عادتیں پسندیدہ ہوں گی۔“^{۱۹۲}

مطلب یہ کہ اگر عورت خوب صورت نہیں ہے یا جھڑ لو ہے، یا اس میں کوئی اور خرابی ہے، تو اس وجہ سے اس سے تعلق تعلقی کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ نباہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی وقت کے ساتھ ظاہر ہو۔ یعنی یس ممکن ہے کہ اس سے ایسی اولاد پیدا ہو، جو شوہر کی عزت میں اضافے کا سبب بن جائے، اس لیے نبی کریم ﷺ نے تمہیں فرمائی ہے کہ شوہر بلا وجہ بیوی کو طلاق نہ دے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَكْثَرَ الذُّلُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا»

”اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے، تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔“^{۱۹۳}

۱۹۱ النساء: 19/4

۱۹۲ صحیح مسلم، الرضا، باب الوصیۃ بالمال، احادیث: 1467

۱۹۳ المستدرک، ۱/۱۸۸، کم: 162/2

حقوق الزوجین

یعنی بلا غرہ طلاق کے ساتھ ساتھ مہر بھی خصب کرنا، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔
 ہاں اگر کوئی شرعی غرہ ہو تو طلاق، یعنی اجازت ہے۔ لیکن مہر ادا کرنا ضروری ہوگا۔
 اسلام میں ہر شخص کو دوسرے سے مساوات اور ہف و کرم کے معاملے کی تلقین کی گئی ہے۔
 بیوی کے معاملے میں تو اور بھی مختلط ہونا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کے احکام جو مہرین سلوک اور
 مساوات کے بارے میں تھے، ان کی بنا پر بعض گھریلو معاملات میں بیویوں نے شوہروں کے
 مشوروں میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے:

ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربارے کے باوجود ان کی زوجہ نے ان سے کسی
 معاملے میں اختلاف کیا، تو انھوں نے برہم ہو کر کہا: تجھے میرے معاملے میں دخل
 دینے کا کیا حق ہے؟ بیوی نے یہ سن کر کہا: میرے اختلاف سے آپ کو تعجب ہوا،
 حالانکہ آپ کی صاحبزادی حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم ﷺ سے اختلاف کرتی ہے اور
 بعض اوقات نبی کریم ﷺ اس اختلاف کی وجہ سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔^{۱۰}
 اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کا عام گھریلو معاملات میں شوہر سے اختلاف کرنا
 معیوب نہیں، نبی کریم ﷺ کے انداز معاشرت سے بھی یہی ثابت ہے۔

ازدواجی رشتوں کو استوار کرنے اور خانگی زندگی میں دُکھ بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ
 خاوند اپنی بیوی کے لیے مناسب اور وزوں سامان تفریح مہیا کرے۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے:
 ”نبی کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ بڑھکا، کا جھرا اس
 وقت دبا پلٹا تھا، اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئیں۔ کچھ مدت بعد پھر دوڑ لگی تو جیسے رہ
 گئیں، اس لیے کہ اس وقت جسم کچھ فربہ ہو گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ اس
 دوڑ کا بدئہ ہے۔“^{۱۱}

۱۰۔ صحیح البخاری، المصنوع، باب (شغل مرضات الزوجات) حدیث: 4913

۱۱۔ مسند ابی داؤد، الجہد، باب فی السبق علی الرجل، حدیث: 21578

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے غیب کے موقع پر تلخ کی دیوار کی اونٹ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کی جنگی ورزش کا منظر دکھایا۔ مطلب یہ کہ اہل و عیال کو خوش رکھنا بھی نبی کریم ﷺ کے نزدیک دینی خدمت تھی۔ اس حقیقت کا اظہار جامع ترمذی کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارًا
اَسْأَلُكَ بِهِ

ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کمال و دین جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔^(۱۰)

رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے گھر کے کام کاج میں تقابلی فرماتے تھے۔ کام کاج میں ان کا ہاتھ بدلتے تھے۔ اپنے کپڑے خود دوسرے لیتے تھے، بیوہ خود کالیتے تھے۔ بکری کا دودھ دو دیتے تھے۔ اپنی لونگی خود باندھتے تھے۔ غلام کے ساتھ ایک برتن میں کھانے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، یعنی خود تکلیف برداشت کر لیتے تھے، لیکن دوسروں کا غماں نہ رکھتے تھے۔

گھر کا نظام چلانے کے لیے سرمایہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کا فرض یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے گھر کا بندوبست کرے کیونکہ گھر بیومحالات کی دو ذمہ دار اور نگران ہے،
نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

خَلَّصَهُ رَاحٌ، وَخَلَّصَهُ مَسْنُونٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ: الْإِمَامُ رَاحٌ وَمَسْنُونٌ
عَنْ رَاعِيَتِهِ، وَارْتَجَلِي رَاحٌ فِي أَهَابٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَاعِيَتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي يَتِّبَ زَوْجَهَا وَمَسْنُونَةٌ عَنْ رَاعِيَتِهَا.

١٠- ما هي أهمية دراسة التاريخ في فهم المجتمع؟

حقوق الزوجین

”تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔
اہم نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا
نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بیوی اپنے شوہر
کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔“^(۱)

مرد کے ذمے ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ تنگ و دو کر کے اہل و عیال کے لیے حلال روزی
مہیا کرے۔ نبی کریم ﷺ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو دیگر حقوق کی یاد دہانی کراتے
ہوئے فرمایا تھا:

«وَأَنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»

”اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔“^(۲)

ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی شخص کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟
نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ
الزَّوْجَةَ، وَلَا تُقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي النِّبْتِ»

”جب تو کھائے، اسے بھی کھلائے، جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے
پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے، تو گھر کے اندر
بی کرے۔“^(۳)

بال بچوں کی پرورش رزق حلال سے کرنا عبادت کا اونچا مقام ہے۔ اس بات کی

(۱) صحیح البخاری، الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث: 893

(۲) صحیح البخاری، الصوم، باب حق انضيف في الصوم، حديث: 1974

(۳) سنن أبي داود، النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، حديث: 2142

وضاحت صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مُسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ»

”ایک دینار وہ ہے جو تو نے جہاد پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس سے کسی غلام کو آزادی دلائی، اور ایک دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے یوں بچوں پر خرچ کیا۔ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔“^(۱)

یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ہر کام متوازن ہونا چاہیے۔ اعتدال کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

”کھاؤ، پیو اور اسراف نہ کرو۔“^(۲)

سورۃ بنی اسرائیل میں یہی حکم اس طرح ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كَنَ الْبَسِطِ﴾

”اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے۔“^(۳)

اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ تو بخیل بن کر دولت کی مُروڑ کو روکے اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت ضائع کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ان احکام کی

(۱) صحیح مسلم، ۱/۱۸۵، باب فصل النفقة على العيال ... ، حدیث: 995

(۲) الاعراف 31:7 (۳) بنی اسرائیل 29:17

عملی تصویر تھی، چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

صحیحہ کرام بخلاف کی حالت یہ تھی کہ انسانوں کے معاملے میں تو زرخیز زمین کی طرح فیاض تھے، مگر گھر کے ساز و سامان اور لباس کے معاملے میں کم پیداوار دینے والی زمین کی طرح تھے۔

مطلب یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اعتدال کے پہلو کو یوں قائم رکھا کہ اہل و عیال اور لوگوں پر تو کھلے دل سے خرچ کرتے تھے مگر گھر کی آرائش اور لباس کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔

عدل و مساوات کا برتاؤ کرنا

عدل انسان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کو ازدواجی تعلقات میں بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ عورت کا حق یہ ہے کہ مرد اس کے ساتھ مکمل مساوات رکھے۔ کھانے، پینے، لباس اور ہر معاملے میں مساوات کا وامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہاں لباس کے معاملے میں وضاحت کر دی جائے۔ عدل اور مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کھدر پہنے تو عورت بھی یہی کپڑا پہنے، بلکہ عدل یہ ہے کہ مرد دو کپڑا پہنے جو عام مرد پہنتے ہیں اور عورت وہ لباس اختیار کرے جو عام عورتیں پہنتی ہیں۔ مرد کو موٹا جھوٹا اور جہاں تک ہو سکے، سفید لباس پہننا چاہیے، جب کہ عورت کے لیے ریشمی اور رنگ دار کپڑے پہننا جائز ہیں۔ پابندی تو بس یہ ہے کہ لباس اتنا ہار یک نہ ہو، جس میں سے جسم نظر آئے۔ اسی طرح زیور پہننا بھی جائز ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”لَا تَبْسُ الْخَرِيرَ وَانْذَقِبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَجِلْ لِأَنَانِيهِمْ“

”ریشم کا لباس اور سونا میری اُمت کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے

حلال کیا گیا ہے۔^①

عورت کے لیے ریشم اور سونے کا استعمال جائز ہے، لازم نہیں۔ خاوند کی بانی حاست کے مطابق ہی عورت کا لباس اور زیور ہونا چاہیے۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ تمام معاشرتی معاملات میں عدل اور مساوات کا اصول جاری رکھے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پسینے کے اچھے بھلے کپڑے اور زیورات موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کپڑے بنوائے چلی جاتی ہیں، زیورات بنواتی رہتی ہیں۔ صندوقوں میں کپڑوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے اور بیکسوں میں زیورات کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ شوہر سے کپڑے اور زیورات بنوانے پر فرمائش کی جاتی ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ہاں شادی آجائے تو نئے سرے سے جوڑے تیار کرائے جاتے ہیں، زیور تک نئے بنوائے جاتے ہیں، لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کے گھر کے جوڑے جب تک موجود ہیں، اس وقت تک شوہر کے ذمے نیا جوڑا بنوانا واجب نہیں ہے۔ زیورات کے معاملے میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو زیور موجود ہے، بس کافی ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی جوڑے بنوا کر دینا خاوند پر واجب نہیں ہے۔ یوں وہ بنوائے تو یہ اس کا احسان ہے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عورت کی ملکیت میں جو زیور ہے، اس زیور کی زکوٰۃ شوہر پر واجب نہیں، تاہم شوہر کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر کچھ رقم بیوی کو دے دیا کرے تاکہ اسے آسانی ہو جائے، ورنہ شوہر پر واجب نہیں۔ شوہر رقم نہ دے سکے تو عورت کو پتہ ہے کہ اپنا کچھ زیور بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ خاوند کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر ان عبادتوں میں اس کا مال خرچ کرنا ناجائز ہوگا۔ عورتیں اس میں بہت بے احتیاطی کرتی ہیں اور

① جامع الترمذی، تلبیس، باب ما جاء فی الحریر والذهب للرجال، حدیث: 1720،

اس کے ناجائز ہونے کا انھیں خیال تک نہیں آتا۔

زکاۃ کے علاوہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی سائیں کو یا کسی مدرسے کو چندہ وغیرہ نہیں دے سکتی۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

«لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ نَيْبِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيلَ:
بَارَسُونََ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَعْمَالِنَا»

”کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے“
یعنی صدقہ خیرات میں نہ دے۔ آپ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کھانا بھی نہ
دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو ہمارا سب سے بہتر مال ہے۔“^①

اسی طرح شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو کچھ خریدنا بھی جائز نہیں۔ عورتوں کی عادت ہے،
بلاوجہ، اندھا دھند چیزیں خریدتی جاتی ہیں اور ذخیرہ کرتی رہتی ہیں۔

میاں بیوی کے حقوق

میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں عورتوں کے
حقوق جن کی اور انہی مردوں کے ذمے فرض ہے۔

❖ نکاح کے بعد مرد پر پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے اور اسے
خوش دلی سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

”اور عورتوں کو ان کے حق مہر راضی خوشی دو۔“^②

① جامع اشترمدنی، از کافہ، باب ما جاء فی نفقة المرأة من ست روحاء، حدیث: 670

② النساء: 4

ہاں، عورت خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے، تو جائز ہے۔ اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، نہ ایسا طریقہ ہی اختیار کیا جائے کہ وہ مہر معاف کرنے میں غافیت سمجھے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿إِن صَبَّحْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ ١٠

اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تمہارے سے کھا سکتے ہو۔

مہر سے دست برداری اس صورت میں قبول ہوگی کہ عورت برضا و رغبت ایسا کرے۔ مہر کتنا ہو؟ شرعاً اس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے 32 روپے مہر کو شرعی مہر کا نام دے رکھا ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ حق مہر حاکمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تاہم محض خود و نمائش کے لیے مہر میں غلو کرنے کو بھی نبی کریم ﷺ نے ناپسند فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«خَيْرُ الْمَسْجِدِ أَيْمَنُهُ»

” (حق مہر کے اعتبار سے) بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔“⁴

ابو غطفان صحابی حضرت قبرواتے ہیں:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: لوگو! عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو، اگر زیادہ مہر دینے، دنیا میں عزت کا باعث ہوتا، یا اللہ کے ہاں تقویٰ کا موجب ہوتا، تو نبی کریم ﷺ ایسا کرنے کے سب سے زیادہ حق دار تھے۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے اپنی بیویوں کو بہرہ اوقیوں سے زیادہ مہر دیا، نہ اپنی بیٹیوں ہی کا بارہ لوقیوں سے زیادہ

4.4 Unit 1: 02

۱۸. سس انی داود، انفکاح، باب فیمن تزوج و ۱۰ حصہ لہذا صفحہ ۲۱۱: حدیث: 2117

مہر مقرر کیا۔^①

بارہ اونچیوں کا وزن 1 کلو 488 گرام (چاندی) بنتا ہے۔

② دوسرا حق نفقہ ہے۔ اسلام نے کاموں کی تقسیم کرتے وقت گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش عورت کے ذمے لگائی ہے اور یہ کام ہر وقت مصروفیت کے ہیں، اس لیے انھیں حکم دیا گیا ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾

”اور تم اپنے گھروں میں تک کر رہو۔“^③

مرد جسمانی اعتبار سے کارزار حیات میں بھرپور حصہ لے سکتا ہے، لہذا اسلام نے اہل و عیال کی ضروریات زندگی فراہم کرنا، مرد کی ذمے داری بتلائی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو خرچ دینے کی سکت نہ رکھتا ہو، یا سکت تو رکھتا ہو، لیکن دینے سے انکاری ہو، تو اس صورت میں عورت کے مطالبے پر نکاح فسخ کیا جاسکتا ہے، مرد پر نفقہ کی ادائیگی سورۃ النساء کی اس آیت سے ثابت ہے:

www.KitaboSunnat.com

﴿الرِّجَالُ كَافُّونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط﴾

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔“^④

یہاں سوال یہ ہے کہ نفقے کا معیار اور حد کیا ہے؟ اس کا جواب بھی سورۃ الطلاق میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

① سنن أبی داود، النکاح، باب الصداق، حدیث: 2106

② بخاری 33:33 ③ النساء 4:4

﴿لَيُنْفِقَنَّ دُونَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۖ﴾

”خوش حال آدمی اپنی خوش حالی کے مطابق نفقہ دے اور جسے رزق کم دیا گیا ہو، وہ اس مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔“^①
اس طرح نفقے کی ادائیگی کا فطری معیار قائم کیا گیا، یعنی خاندان کی مالی حالت کے مطابق ہی نفقہ ہوگا۔

✽ خاندان کا تیسرا فرض یہ ہے کہ وہ بیوی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ ظلم کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے:
﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ مَن لَّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَاءُوا فَإِن
اللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِن اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾
”جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“^②

اس سے ظاہر ہوا کہ قطع تعلق (ایلاء) کی زیادہ سے زیادہ مدت چار ماہ ہے، ورنہ اس مدت کے بعد بیوی کو طلاق دینی ہوگی یا اس کے پاس جانا ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر ”احسن البیان“ میں حسب ذیل کی گئی ہے:

ایلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں، یعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے ایک مہینہ یا دو مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر چار مہینے

① الطلاق 7:25 ② البقرة 226:2، 227

حقوق الزوجین

سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ چار مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں، یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ (اسے چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے، یا طلاق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔

دوسرا ظلم ہے انھیں سترنے کے لیے روکے رکھنا۔ اس طرح خاوند، بیوی کو جو جسمانی اور روحانی تکالیف پہنچائے گا، اسے طہار و تنقیہ کی (تکلیف پہنچانا اور زیادتی کرنا) کہتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَوَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَّتَعْذَبُنَّ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
وَلَا تَمْنَحُوا أَيْتَ اللَّهِ هُزُوًا ۖ

”اور انھیں سترنے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روک رکھو، جو ایسا کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ۔“

اللہ کے اس حکم کی رو سے جو خاوند اپنی بیوی سے اس قسم کا سلوک کرے گا تو بیوی کو حق ہوگا کہ قہر و نفرت کی مدد سے خاوند سے گلو خلا بھی حاصل کر لے۔

ظلم کی تیسری قسم ہے، ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل نہ کرنا۔

ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ہی اس صورت میں کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً ۖ

”پھر اگر تم میں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، تو ایک ہی (پر قناعت کرو)۔“^{۱۱}
 مرد اور عورتوں سے زائد بیویاں رکھتے ہیں، تو اسے اس اصول کی پابندی کرنی ہوگی کہ تمام
 بیویاں سے امکان کی حد تک ہر معاملے میں عدل کرے، کسی ایک کا ہو کر نہ رہے۔ اس عہد کی
 خلاف ورزی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

”فَلَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ نَيْبِ الْقَوْلِ فَتَدُونَ مَا كَانَ لَكُمْ بِهِ عَدْلٌ“

”کسی ایک کی طرف بائیں نہ بھج جاؤ کہ دوسری کو تو بے حق پہنچا دو۔“^{۱۲}
 ایسی عورت جسے خاوند نے اللہ کے حکم کے خلاف پھوڑ رکھا، تو قانون نے اسے اس سے
 دوسری حاصل کر سکتی ہے اور طلاق دے سکتی ہے۔

یہ ظلم کی دو صورتیں ہیں جن میں قانون مداخلت کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسے
 معاملات ہیں جو رحمت اور شفقت کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں ایسے حالات
 میں زوجین کو اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔

عورت کے ذمے شوہر کے حقوق

سب سے پہلا نمبر ہے اطاعت کا۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی تعلق کو چاہیے
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، جیسا کہ ایک ملک کے حاکم کا حق ہوتا ہے کہ اس ملک میں بسنے
 والے لوگ اس کے قوانین پر عمل کریں۔ ملک میں چھوٹی سے چھوٹی اکائی کمر ہے، وہاں بیوی
 اور اولاد کا فرش ہے کہ صاحب خانہ کا حکم، نیں۔ فرش سے لے کر عرش تک تمام ادارے آپ
 ہی جذبہ کے تحت مصروف عمل ہیں اور دو جذبہ ہے اطاعت کا۔ یہ جذبہ نہ ہو تو نظم و نسق قائم
 نہیں رہ سکتا۔ مختلف اور مختلف احکام حالات کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں گے اور سارا نظام درہم

برہم ہو جائے گا۔

شوہر کا اپنی بیوی پر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اس کا ہر حکم بجالائے، شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، لہذا ایک اچھی بیوی کی خصوصیت شوہر کی اطاعت ہے۔ اس کی تائید متعدد احادیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول! کون سی عورت سب سے زیادہ اچھی ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَطَبِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»

”سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اسے حکم دے تو بجالائے، اپنی ذات اور مال کے بارے میں خادموں کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے۔“^①

اسی سلسلے کی بہت اہم حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أَذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْحُهَا عَلَيْهَا سَاجِظٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»

”تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی: بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آ جائے، (دوسری) وہ عورت جو اس حال میں رات گزارتی

① مسند احمد، حدیث: 251/2 وصححه الألبانی فی سلسلة الأحادیث الصحيحة،

ہے کہ اس کا خوند اس سے ناراض ہے اور (تیسرا) وہ آدمی جو کسی قوم کا نام ہے اور وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔³⁶⁰

اس حدیث میں شوہر کی ناراضی کا سبب، بیوی کا گھر بیٹو کا مکان میں دلچسپی نہ لینا اور سستی اور کالی سے کام لینا معلوم ہوتا ہے، لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر کے نظم و نسق میں خاطر خواہ دلچسپی لے۔ زندگی میں غم اور فوٹی سہ سہ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر خاندان کی آمدنی تھوڑی ہو تو زندگی کچھ تنگی سے گزرتی ہے، لیکن عورت کے تعاون سے ضروریات پوری جاتی ہے اور فقیہ لذت اور راحت اسی ایثار و قربانی اور پامع تعاون کرنے کی ہے۔ مسلمان بیوی کو صابر و شاکر بن کر ان حالات کا مقابلہ صبر و شکر ہی سے کرنا چاہیے اور خوند کو اپنی تکلیف یا پریشانی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے یا اس حد تک احساس نہ دالے کہ وہ پریشان رہے۔ عورت کو تکلیف اور دکھ کے موقع پر اس طرح صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس قدر کہ اس کی اس حدیث سے بخوبی واضح ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

ابو صخر غزوہ کا ایک لڑکا بنا رہا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، جب وہ تھکے، منہ سے سر آئے تو پوچھا: بچے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ پیسے سے زیادہ سکون میں ہے۔ پھر ان کی بیوی نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا کھایا۔ پھر انھوں نے اپنی زبوں کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ صبح انھوں نے غسل کیا اور باہر جانے گئے تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات تو نہ کیے تھے؟“ انھوں نے عرض کیا: جی ہاں! چنانچہ نبی کریم ﷺ نے دعا کی ”اے اللہ! ان

360. جامع ترمذی، 4: 253، باب ما جاء فی ذکر اہلہ ان یحسبوا امام غزالی، حدیث: 360

دونوں کے ہاں برکت عطا فرما!“ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اسے حفاظت کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ۔ میں دو بچے آپ کی خدمت میں لایا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں بھیجیں۔ آپ نے اس بچے کو پکڑا اور دریافت کیا کہ ”اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے؟“ لوگوں نے کہا، جی ہاں! کھجوریں ہیں۔ آپ نے ایک کھجور کو چبایا اور اس کے ساتھ بچے کو کھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔^①

اس حدیث میں عورت کے لیے یہ درس ہے کہ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے اور بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کمال استقلال کا مظاہرہ کیا اور رخ و غم کو ایسا چھپایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ بچہ واقعی اچھا ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا عظیم ثمرہ عطا کیا۔ حقیقت ہے کہ صبر کے بہت فوائد ہیں، اگر صحیح معنوں میں صبر کیا جائے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»

”اور کسی شخص کو ایسا عطیہ نہیں دیا گیا، جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع ہو۔“^②

بیوی کے لیے جو سزا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ایسے شخص کو آئے دے، جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو یا ایسی جگہ جائے، جہاں اس کا جانا شوہر کو ناگوار ہو۔

شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی بیوی، اس کے گھر اور مال و اسباب کی نگہداشت کرے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

① صحیح البخاری، النکاح، باب من لم يظفر حزنه عند مصيبة، حديث: 1301، والعقيدة، باب

تسمية المولود غداة يولد،، حديث: 5470

② صحیح البخاری، النکاح، باب الاستعفاف عن المسئلة، حديث: 1469

«إِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»

”شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی، اپنی عزت و آبرو اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔“^(۱)

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«وَالنِّسَاءُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»

”اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔“^(۲)

لہذا بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی، جو دراصل اس کا اپنا گھر ہے، حفاظت کرے اور اس کے ساز و سامان اور دولت کو بھی حفاظت سے رکھے۔ فضول اور بے موقع خرچ یا استعمال نہ کرے۔

بعض بے عقل بیویاں اپنے میکے والوں کو شوہر کی دولت سے فائدہ پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ خاوند کی مرضی کے بغیر ایسا کرتی ہیں تو خیانت کرتی ہیں اور اگر خاوند کی مرضی سے کرتی ہیں، تب بھی یہ ان کی فضول خرچی ہے لیکن اگر بیوی کے والدین غریب ہوں تو وہ شوہر کی مرضی سے انھیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور پھر اس کو اللہ کے لیے کسی عزیز پر خرچ کرنا دہرے ثواب کا موجب ہے۔

گھر کی نگہبانی میں یہ امر بھی شامل ہے کہ بیوی امور خانہ داری میں دلچسپی لے۔ اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے نبی کریم ﷺ کے کپڑے دھوتی تھیں اور سر

(۱) سنن ابن ماجہ، النکاح، باب أفضل النساء، حدیث: 1857

(۲) صحیح البخاری، الجمعة، باب الجمعة فی الغری والمعدن، حدیث: 893

مبارک پر جیل لگاتی تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ گھر کا تمام اندرونی کام کاج مثلاً کھانا پکانا، چکی پیسنا، کپڑے دھونا، گھر میں جھاڑو وغیرہ، خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں اور انھی کاموں کے دوران میں ہماری ضرورتیں مثلاً غبلا، کپڑے بدلوانا وغیرہ، ہر کام وقت پر پورا کرتی تھیں۔

دوسرے نمبر پر ترتیب اولاد آتی ہے، شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد کی مناسب تربیت کرے۔ اس بارے میں ہم حقوق الوالدین اور حقوق الاولاد میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ بیوی کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے مطالبات کا جائزہ لے۔ اس کو صرف حلال اور جائز حد تک ہی رہنے دے، آگے نہ بڑھے۔ ہمارے اسلاف میں ایسی نیک دل خواتین کا پتا چلتا ہے جو اس پر سختی سے کاربند تھیں۔ ان کے شوہر یا والد جب کاروباری غرض سے سفر پر روانہ ہوتے تو یہ ان سے ان الفاظ میں درخواست کرتی تھیں:

آپ حرام روزی سے کسی طرح بھی اپنا دامن آلودہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ تو ممکن ہے کہ قدرے بھوک اور تکلیف پر صبر کر لیں، مگر آگ کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔

مطلب یہ کہ ہماری ان ماؤں کو اسلامی قدروں کا اس قدر خیال تھا۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر خواتین خاص طور پر اپنی بچیوں کو سننے اور اعانت کرنے کی تلقین کیا کرتی تھیں، چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت خاریہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے وقت جو وصیت کی تھی، وہ یہ ہے:

بیٹی! تم ایک جانے بوجھے آشیانے سے نکلی ہو اور ایسے مکان کو اپنا رہن ہو جسے تم نہیں پہچانتیں، اور ایسے رفیق حیات سے تمھارا سامنا ہے، جس سے تم نہ آشنا ہو مافوس نہیں، لہذا تمھیں چاہیے کہ زمین کی طرح اس کے پوکے تلے بچھ جاؤ۔ وہ تمھارے حق میں آسمان بننے کی کوشش کرے گا۔ تم خود کو فرش کی طرح ثابت کرو، وہ تمھارے لیے ستون ثابت ہوگا۔ تم لونڈی

بن کر رہو، وہ غلام بے دام بن کر رہے گا۔ کسی مطالبے پر اصرار نہ کرو، ورنہ بے زار ہو جائے گا۔ اس سے دُور دُور نہ رہو ورنہ بھرا دے گا۔ اگر وہ قریب آئے تو تم بھی قریب آنے کی کوشش کرو، اگر وہ دور رہے تب بھی تم نزدیک جانے کی کوشش کرو۔ ہر حال میں اس کی عزت، شہرت اور شخصیت کا خیال رکھو۔ وہ تم سے سوائے مہک کے اور کچھ نہ سونگھنے پائے اور سوائے اچھی بات کے کچھ نہ سننے پائے۔

آپ غور کریں کہ انھوں نے جی کو کس قدر بہترین نصیحتیں کیں۔ مطلب یہ کہ مطالبات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے مطالبات محدود ہوں گے تو شہر کی تک دو کم ہوگی اور اسے بھی دو چار گھنٹیاں آرام کی میسر آ جائیں گی۔ مطالبات اور خواہشات کا سلسلہ آگے ہی آگے بڑھاتے نہیں رہنا چاہیے۔ خاوند کی قوت خرید سے بڑھ کر قیمتی لباس کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خاوند اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے نا جائز ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے، جرائم کے راستے پر چل نکلے، رشوت لینے لگ جائے۔

ہمارے ملک کے قریباً ہر طبقے کے لوگوں کی بیویوں نے بد قسمتی سے اپنے حقوق و فرائض پورے ادا نہیں کیے۔ چاہیے تو انھیں یہ تھا کہ اپنے شوہروں کی جائز آمدنی کے اندر رہ کر گزارا کرتیں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتیں۔ کار، کوٹھی، بینک بیلنس اور بانڈز کے چکر میں نہ پڑتیں کہ یہ چیزیں زندگی میں آسائش کے سامان تو ہیں، ٹمر سکون دینے کے قابل نہیں، اور سکون ہی اصل دولت ہے۔ مال و دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو پیغمبروں اور ولیوں کو اس سے دور نہ رکھا جاتا۔

مسلمان بیوی خوش قسمت ہے کہ اس کے سامنے سیدہ فاطمہؓ، ازہرہؓ اور امہات المؤمنینؓ کی مثال جیسی بے مثال خواتین کی مثالیں موجود ہیں، یہ نہ صرف مثالی خواتین تھیں بلکہ مثالی بیویاں بھی تھیں۔

حقوق الزوجین

اسی طرح خاندانوں کے لیے نبی کریم ﷺ اور صحابہ جو بیچہ کی زندگیوں بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے اخلاق اپنی دیویوں کے ساتھ بلاے خوشگوار تھے۔ گندیشہ صفحہ ۱۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس وقت سیدہ عائشہ رجھا، بے پتلے جسم کی تھیں، ہلکی چھلکی ہونے کے سبب نبی کریم ﷺ سے آگے نکل گئیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے ان سے پھر دوڑ لگائی، اس وقت ان کا جسم قدرے فریہ ہو چکا تھا، لہذا دوڑ میں پیچھے رہ گئیں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ! ”یہ پہلی بار کا بدلہ ہے، یعنی پہلے تم آگے نکل گئی تھیں۔ آج میں نے آگے نکل کر اس دن کا بدلہ لے لیا۔“^۱

آپ ذرا غور کریں، نبی کریم ﷺ نے یہ دوڑ بنا وجہ نہیں لگائی۔ آپ نے اس سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اگر زیادہ عمر والا، کم عمر والی سے شادی کرے۔ تو اس کی کم سنی کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی مناسبت سے اس کے جذبات کی رعایت رکھے۔ کیونکہ بچوں کی طبیعت کھیل کود کو پسند کرتی ہے، لہذا انھیں اس کا موقع دینا چاہیے اور عملی طور پر اجازت دی جائے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خود دوڑ لگائی۔ ایک بار آپ نے انھیں حبشہ میں کھیل دیکھا۔ وہ مسجد کے احاطے میں نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گزریوں سے سینے کی بھن اجازت دی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ محلے کی لڑکیاں نبی کریم ﷺ کے گھر آ جاتیں اور سیدہ عائشہ کے ساتھ کھینے لگ جاتیں۔ ایسے میں اگر آپ ﷺ تشریف لے آتے تو انھیں کچھ نہ کہتے، بلکہ فرماتے اطمینان سے کھیلو۔ ان سب باتوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر زیادہ عمر والے شخص کی کم عمری والی خاتون سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ معاشرت کیسے کی جائے گی، چنانچہ آپ نے امت کو کلمہ معاشرت کی تعلیم دی۔

نبی اکرم ﷺ بیویوں کے حقوق میں مکمل مساوات اور عدل قائم رکھتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ رہا معاملہ محبت کا، تو اس بارے میں نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! جس کا مجھے اختیار تھا اس کی تقسیم تو میں نے مساویانہ کر دی، لیکن جو بات میرے بس میں نہیں، اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔“^① آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ معاملات اور معاشرت اختیاری چیزیں ہیں اور محبت اور طبیعت کا میلان اختیاری نہیں ہے۔

نبی ﷺ کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ ﷺ سیدہ و نکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زانو سے ٹیک لگا لیتے تھے اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام ماہواری سے ہوتیں لیکن آپ ان کی طرف التفات فرماتے۔ یہ سب باتیں آپ کے ازدواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک اور لطف و کرم کا نتیجہ تھیں۔ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ جن کا نام نکل آتا، وہی ساتھ جاتیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھروالوں کے لیے تم سب سے بہتر (سلوک کرنے والا) ہوں۔“^②

آپ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے، جب رات ہو جاتی تو وہاں تشریف لے جاتے جہاں باری ہوتی۔ رات وہیں بسر کرتے۔ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے یہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔

① سنن أبی داود، النکاح، باب فی القسم بین النساء، حدیث: 2134، ومن السنن، عنبہ

النساء، باب میل الرجل إلی بعض نساہ دون بعض، حدیث: 3395

② جامع الترمذی، النساء، باب فضل أزواج النبی ﷺ، حدیث: 3895

حقوق الزوجین

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: میرے بھانجے! رسول اللہ ﷺ تقسیم میں ازواج مطہرات کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے، یعنی ہمارے پاس وقت گزارنے میں۔ اور بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف نہ لائیں اور ہمارے قریب ہو کر نہ بیٹھیں، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ اس بیوی کے پاس پہنچتے، جس کی اس دن باری ہوتی اور آپ ﷺ اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرتے۔ جب سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کمزور ہو گئیں اور ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم ﷺ ان کو چھوڑ نہ دیں، تو انھوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی اور آپ ﷺ نے اس بات کو منظور کر لیا۔^(۱)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کوئی عورت کسی عذر کی وجہ سے اپنی باری اپنی سوتن کو ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے خاوند کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ خاوند کا جس طرح دوسری بیوی پر حق ہے اسی طرح اس ہبہ کرنے والی بیوی پر بھی حق ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے کو جس جگہ منہ لگاتیں، نبی کریم ﷺ بھی ان سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا کر پانی پیتے تھے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی پر سے گوشت کھاتیں تو آپ گوشت والی وہ ہڈی لے کر وہاں منہ لگاتے جہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھایا تھا۔ آپ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے۔ آپ ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے، کوئی بات ناگوار گزرتی، تو صرف اتنا کرتے کہ التفات میں کمی کر دیتے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔

اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب نبی کریم ﷺ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے

(۱) منی ابی داؤد، النکاح، باب فی القسم بین النساء، حدیث: 2135

گھر رہنے دیں۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ نبی کریم ﷺ کے ایسا کرنے سے یہ باتیں بخوبی سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان اس قدر انصاف فرماتے تھے۔ دوسرا یہ کہ شوہر ایک بیوی کی باری والے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا چاہے تو اس کی اجازت حاصل کرے۔ تیسرا یہ کہ بیوی بھی ان حالات میں شوہر کی رعایت کرے۔

نبی اکرم ﷺ نے شوہروں کو بیویوں کے حقوق کے معاملے میں جو نصیحت فرمائی ہے، وہ نصیحت کتب احادیث میں اس طرح آئی ہے:

”عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے، تو اسے توڑ ڈیٹھو گے اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے، تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں ان کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس نصیحت کو قبول کرو۔“

اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو پردے کی تلقین کرے اور سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرائے، کیوں کہ بے پردگی بہت سی برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے اس کا حکم دیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ۖ

”اے نبی! اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔“

① صحیح البخاری، احادیث الأنبياء، باب حلق آدم و خاتنه، حدیث 3331، وصحیح

مسلم، الرضاخ، باب الوصیۃ بالنساء، حدیث: 1470

② لأحزاب 33: 59

جنگ جمل کا مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضلی بھائی ان کے پاس اس وقت آئے جب کہ جنگ کا بخار و فتنہ چکا تھا اور میدان کا رزاز گرم تھا۔ ان کے بھائی کے ہاتھ میں سیدہ زینب علیہا السلام کا ایک رقعہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ان کی اونچی کے قریب ہو کر وہ رقعہ ان کو پیش کرنے لگے۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر غم تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکیں۔ دراصل اس کے انداز میں پولیس آج عام لوگ میرے پاس بغیر اجازت آنے کی جرأت کرنے لگ گئے ہیں۔ ان نے بھائی کے جواب دیا، غم تھا کہ مجھ کو مجھو میں کون بولتا ہوں یا اپنا!

اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ امپراتور مولین پر دے کے معاملے میں کس قدر سخت تحریکیں جیسا کہ سیدو مائیکسہ میڈو نے جنگ کے دن تک مواقع پر بھی پردے کا واسنہ ہاتھ سے نہ چھوڑا اور پردے کی وجہ سے وہ اپنے شکے یعنی فوج بھی نہ پہنچا سکیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ ان مثالی عورتوں کے کردار پر عمل کریں اور پردے کا اہتمام کریں۔ شوہر کے حق کے بارے میں اپنی نگریم سونپنے کے فرمایا۔

لَا تُكَلِّمُوا أَهْلَهُ أَنْ يَسْعُدَ لَأَخِيهِ. لِأَمْرِتُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ
يَسْعُدَ نَفْسَهُ."

”انگریز میں کسی کو ظلم دیتے کہہ ہی کو حجبہ و کرے، تو یہی کو قصہ دیتے کہ اپنے شوہر کو لہجہ دے کرے۔“

سیدنا ابن ابی اوفیٰ جو تختِ رویت ہے، مصوب اکرم علیہ السلام نے فرمایا:

۴۷۳: "ایہاں اہل انصاف و عدل و جفاکاری نہیں۔"

١٧/ مجمع اللغة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٨٥، ص ١٠٠. حتى اليوم لا يوجد نص مكتوب.

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْذِي الْمَرْأَةَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى تُؤْذِيَ
حَقَّ زَوْجِهَا»

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! کوئی عورت اس وقت
تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔“^①
یعنی عورت اگر صرف نماز روزے کا اہتمام کرتی رہے گی اور اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں
کرے گی، تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔

① سنن ابن ماجہ ، النکاح ، باب حق الزوج علی المرأة ، حدیث 1853

ازدواجی زندگی کو پڑمسرت اور خوشگوار بنانے کے لیے چند نصیحتیں

- ❖ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہر وقت سامنے رکھیں اور خامیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ خامی ہر انسان میں ہوتی ہے، اسی طرح کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ اگر نظر خوبیوں پر رہے تو خامیوں کو نظر انداز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
- ❖ خود بینی اور خود پرستی سے احتراز کریں، اس کے برعکس دوسرے کی خوبیوں کی تعریف کریں اور انھیں سراہیں۔
- ❖ دونوں بیک وقت غصے کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک فریقت ہر صورت میں تحمل اور برداشت سے کا سر لے۔ سر دیکھ کر زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صعب نازک کو صعب نازک ہی سمجھے، اسے اپنی شفقت، پیار اور محبت کا مستحق ہی سمجھے، اسے اپنا حریف اور مقابلہ بر گز نہ سمجھے۔
- ❖ تجھ ہو یہ مجلس، ایک دوسرے کے خلاف جلی کٹی نہ کہیں۔
- ❖ ایک دوسرے سے تیز گفتاری اور سختی سے پیش نہ آئیں بلکہ نرم گفتاری اور نرمی کو معمول بنائیں۔
- ❖ ایک دوسرے کی بات ماننے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔

- ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کو معمول بنایا جائے۔
- کتہ چینی یا بدخونی اور خوردہ گیری سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کبھی اس کی ضرورت پیش آئی جائے، تو نہایت سکنت اور شیریں الفاظ میں اس کا اظہار کیا جائے۔
- کچلی غلطیاں دہرائی جائیں، نہ وہ یاد دلائی جائیں، بلکہ ان کو فراموش کر دیا جائے۔
- ہر فریق دوسرے کی جائز خواہش اور فطری جذبات کا احترام کرے، انھیں مجروح نہ کرے۔
- ایک دوسرے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنائیت کا اظہار کریں۔
- ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں باہمی رازوں اور مشترکہ چیزوں کی حفاظت کریں۔
- ایک دوسرے کو ہر حال میں خندہ پیشانی سے ملیں۔
- بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ دوسرے کو خادم اور اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھیں، بلکہ گھر کا نظام باہمی تعاون سے چلائیں۔
- کوئی ناراضی دلی بات ہو جائے، تو اسے بڑھتے نہ دیں، بلکہ اولین فرصت میں اسے ختم کر لیا جائے، پڑگاری کو شخصہ بنتے دیر نہیں لگتی۔ عقل مندی یہی ہے کہ پڑگاری کو شخصہ نہ بنے دیا جائے، ورنہ ہنسنا بستا گھر اُجڑ سکتا ہے، ایک خوش نما باغ خزاں میں تبدیل ہو سکتا ہے اور ایک نعمت کدہ جہنم کدہ بن سکتا ہے۔
- مرد بالا دست، قوام اور زیادہ قوت و ہمت والا ہے، اس لیے اسے عورت کے مقابلے میں زیادہ بردباری، صبر اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ عورت کی کمزوری اور فطری کجی کو حکمت اور صبر سے برداشت کرے۔ اسے بالکل سیدھا کرنے کے چکر یا زعم میں نہ پڑے، ورنہ وہ اسے سیدھا کرتے کرتے اپنا گھر اُجڑ لے گا۔
- گھر میں آنے والے مہمان کا تعلق بیوی کے خاندان سے ہو یا شوہر کے خاندان

- سے، بحیثیت مہمان کے اپنی طاقت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی جائے۔
- مہمان نوازی میں اپنے خاندان کے فرد کو تو اپنا سمجھا جائے اور دوسرے کو غیر، یہ تفریق بھی باہم بغض و عناد اور دلوں میں کدورت کا باعث بنتی ہے۔ اس سے اجتناب لیا جائے۔
- ❖ عُسْر ہو یا یُسْر (تنگ دستی ہو یہ خوش حالی) دونوں حالتوں میں اعتدال کا واسن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور پورے غلوں سے عہد و فائضائیں۔
- ❖ دونوں اپنی خواہشات اور جذبات کے مقابلے میں اقتد اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو فوقیت اور ترجیح دیں۔
- ❖ گھر میں اور گھر سے باہر شرعی پابندی کا اہتمام کریں۔
- ❖ ساس، آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، بیٹی کی طرح اس سے پیار کرے اور بیٹی کی طرح ہی اس سے سارا معاملہ کرے۔ بہو، اپنی ساس کو ماں سمجھے، ماں کی طرح اس کا ادب و احترام کرے اور بیٹی بن کر گھر کے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ عورت کی عزت کا کام کاج ہی میں ہے، نہ کہ شہزادی بن کر مہربی پر لیٹے رہنے میں۔
- ❖ نندیں (خاندان کی بہنیں) بھی بھابھی کو بہن سمجھیں اور بہنوں کی طرح اس سے معاملہ کریں۔ گھر کے سارے کام باہم مل کر کریں۔ آنے والی دلہن ہی پر سارا بوجھ نہ ڈال دیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ گھر کا سون باہم پیار محبت میں ہے، نہ کہ باہم رقبت اور لگائی بجھائی میں۔
- ❖ زبان کی حفاظت کریں اور ”پہلے تویں، پھر بویں“ کے مقولے کو ہر وقت سامنے رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ توار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ پہلے دل کو گھاٹل کرتے ہیں اور پھر گھر کی بربادی اور اولاد کی تباہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

- ❖ مرد نہایت غصے اور کشیدگی کے عالم میں بھی طلاق کا لفظ کبھی زبان پر نہ لائے۔ اور اسی طرح عورت بھی خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرنے سے طلاق لینے والا رویہ ہی اختیار کرے۔ دونوں ہر حالت میں عقد نکاح کو نبھانے کی کوشش کریں۔
- ❖ خاص طور پر صاحبہ زوالہ ہونے کی صورت میں کبھی ایک دوسرے سے غلیحہ کی کانہ سوچیں۔ غلیحہ کی صورت میں دونوں کا گھر ہی نہیں اجڑے گا، اولاد کا مستقبل بھی پر باد ہو جائے گا۔ ان غلیحوں کو بہن کھلے ہن نہ مرجھا دیں، بلکہ دونوں مل کر ان کی حفاظت اور تربیت کریں تاکہ وہ شرموار درخت بن کر ان کے لیے گھنی چھاؤں کا کام بھی دیں، اور ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بھی بنیں۔

www.KitaboSunnat.com

حقوق الاولاد

اس دنیا میں انسان کا جس سے بھی کوئی رشتہ ٹاتا ہے، اُس پر اس کے کچھ نہ کچھ حقوق ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حقوق مانگ کر لے لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے کی طاقت نہیں رکھتے، انھیں حقوق خود دینے پڑتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اُس کی پیدائش کے ساتھ ہی اُس کے والدین پر کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ خود نہیں مانگ سکتا۔

انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اُسے بہت سے فرائض سونپے گئے ہیں۔ ان میں اولاد کی تربیت سب سے اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد سے متعلق سوال کرے گا۔ کیونکہ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا والدین پر حق ہے۔

اولاد کی اچھی تربیت میں کوتاہی کے بہت سنگین نتائج سامنے آتے ہیں۔ شیر خوارگی سے لڑکپن اور جوانی کے مراحل میں اُسے مکمل رہنمائی اور تربیت دے کر رہنا ہوتی ہے۔ اس تربیت کا آغاز والدین کی

اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے پاک اور حلال غذا کی فراہمی والدین کے ذمے ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ رزق حلال کھائیں۔ والدین جھوٹ بولنے سے عادی ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ والدین کی خرابیاں نہ صرف ظاہری طور پر بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ باطنی طور پر بھی یہ خرابیاں اس کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ والدین کے جسم میں گردش کرنے والے خون میں اگر ترس، جھوٹ، فریب، حسد اور دوسری خرابیوں کے جراثیم موجود ہیں تو یہ جراثیم بچے کو بھی وراثت میں نہیں گئے۔ جس خرابی کا بیج آج ہم اپنی ذات میں بویا ہے ہیں، بچہ کل اسی کی فصل کاٹے گا۔

میشتر والدین کو اس بات کا فہم اور ادراک ہی نہیں کہ بچے کی پرورش اور تربیت کے سلسلے میں ان پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان حقوق پر پورا نہیں اترتے تو انھیں دنیا میں اور آخرت میں کن بھیا تک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ علمی بھی ہو سکتی ہے اور دینی تعلیمات سے دوری بھی۔ وجہ جو بھی ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کے حقوق کو پہچانیں تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو کی حاصل ہو۔ اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معتب ہونے سے بچ جائیں۔

”حقوق الاولاد“ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس باب میں والدین کے لیے اولاد کے حقوق کے حوالے سے کتاب وسنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔

جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق والدین پر بھی ہیں۔ دوسرے مذاہب نے ماں باپ کے حقوق کی تو نشان دہی کی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ اسلام کو چونکہ ہر طبقے کے افراد کی کارکردگی کی اصلاح کرنا اور معاشرے میں اعتدال قائم کرنا تھا، لہذا اس میں اولاد کے متعلق بھی والدین کو پابند کیا گیا۔ اور اس کی بنیاد سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَيْسَ بَيْنَا مِنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا»

”جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔“^(۱)

نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد مبارک چھوٹوں اور بڑوں کے آپس کے حقوق کی بنیاد ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے اسلام نے ماتحت، افسروں، ملازموں، آقاؤں، بزرگوں اور عزیزوں وغیرہ میں باہم ربط و ضبط کی شان و ارمغان قائم کی ہے۔

(۱) جامع الترمذی، البر والصلۃ، باب ما جاء فی رحمة الصبیان، حدیث: 1919،

اسلام سے پہنے والدین کی سُنّت دلی اور اسلام کی تعلیم

اسلام سے پیسے اپنی عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہندو بھی اپنی لڑکیوں کو قفس کر دیتے تھے، بیواؤں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس کو کُتّی کی دَہم کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ان تمام رسموں کو ختم کر دیا، اولاد کو مار ڈالنے کے بجائے ان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

”اور اپنی اولاد کو تلک دہی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔“

مطلب یہ کہ والدین کا اولاد پر پہل حق یہ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، اور اس پہلے حق میں یہ شامل ہے کہ، میں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، کیونکہ اسی دودھ سے ان کی نشوونما ہوگی، ان کے اندر قوت و توانائی آئے گی اور یوں ان کی حفاظت ہوگی۔ ماؤں کے اس حق کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ

الزَّهَادَةُ ۖ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

”میں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو اور باپ کے ذمے دستور کے مطابق ان ماؤں کا روٹی کپڑا ہے۔“

اگر ماں کسی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بچے کو دودھ پلا دے، اسے رضاعی ماں کہتے ہیں۔ اسلام میں رضاعی ماں کا

حقوق الاولاد

درجہ بھی قریب حقیقی اس کے برابر ہے۔ اس بھاری اور بھاری کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے بھی پرورش کر سکتی ہے، مقصد تو معین مدت تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی نشوونما مناسب طور پر ہو۔ ولد پر فرض یہ ہے کہ بچے اور اس کی والدہ کی کفالت کرے۔ اس کے اخراجات برداشت کرے۔

علامہ ترمذی والدین پر یہ بھی فرض ہے کہ والد کو محبت و شفقت سے پائیں اور مناسب پرورش کریں، سیدنا ابو ہریرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

فَلَيْ لَا يُؤْحَمُ لَأُ يُؤْحَمَ

”جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور پوچھا: کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ ہر تو ان کو نہیں چومتے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَوْ اَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَسْخِغَ الْمُدَّ عَنْ خَلْبِكَ الْيُوحَمَ

”اور اگر اللہ نے تیرے دل سے رمت کو نکال لیا ہے تو میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔“

والدین پر اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اولاد کے درمیان مساوات کو نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ایک خاصہ بہ کیا۔ وہ چہ جتے تھے کہ اس بات پر نبی کریم ﷺ غور ہوں۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”کیا تم نے اپنے ہاں بیٹوں کو ایک ایک خادم بہت یا بہت؟“ انہوں نے عرض کیا: جی نہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوَارٍ

۱: صحیح ابوداؤد، الاذکار، باب رحمۃ اللہ و العطف و المعافاة - ج ۱، ص ۵۹۹
۲: صحیح ابوداؤد، الاذکار، باب رحمۃ اللہ و العطف و المعافاة - ج ۱، ص ۵۹۹

”میں ایسے ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بنوں گا۔“^①

ہمارے ہاں بعض والدین یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک لڑکے کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یا اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اپنی جائیداد اپنی زندگی ہی میں اس کے، کم کرو بیٹے ہیں۔ ایسا کرنا معلم انسانیت ﷺ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لڑکا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا فرض ادا کرتا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے صلے میں وہ جنت کا حق دار بنتا ہے، لیکن والدین کے لیے مناسب نہیں کہ عدل و انصاف کا پہلو ہاتھ سے جانے دیں اور کم خدمت کرنے والی یا نالائق اولاد کو جائیداد سے محروم کر دیں۔ ان کی یہ محرومی کیا کم ہے کہ والدین انھیں پسند نہیں کرتے۔

اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ والدین ان کی رزق حلال سے پرورش کریں، مائیں بھی یہ خیال رکھیں کہ ایام حمل اور دودھ پلانے کے دنوں میں بھی بچے کی پرورش حرام مال سے نہ ہو، یعنی ماں باپ حلال لقمہ ہی کھائیں، ورنہ بچہ بڑا ہو کر حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، انھوں نے صدقے کی ایک بھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ نبی کریم ﷺ نے منہ میں انگلی ڈال کر فوراً اٹھوائی اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ ”صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔“^②

اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے پاک اور حلال خوراک کا مہیا کرنا بھی والدین کے ذمے ہے۔ والدین خود بھی حلال لقمہ کھائیں، تب ہی وہ اولاد کو حلال کھلائیں گے۔ اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ والدین انھیں اچھی تعلیم دلائیں۔ اولاد سے محبت کا جذبہ تو انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات میں بھی ہے۔ گائے، بھینس، بکری اور جملہ حیوان بھی اپنے

① صحیح البخاری، الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، حديث: 2650.

وصحيح مسلم، الهبات، باب كرامة فضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث: 1623.

② مسند أحمد: 279/2.

بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ انھیں فرط محبت سے چومتے ہیں، ان کی جدائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا بچہ مر جائے تو غم کی شدت سے دودھ دیتا بند کر دیتے ہیں۔ ان کے بچے جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائیں، ان کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فطری جذبہ حیوانات اور انسانوں میں مشترک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بہت سے اعلیٰ فرائض سونپے گئے ہیں، ان میں اولاد کی تعلیم و تربیت بھی شامل ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اولاد سے والدین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے والدین سے اولاد کے متعلق سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح والدین کا اولاد پر حق ہے ویسی طرح اولاد کا والدین پر حق ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں کوتاہی کی اور اس کو نظر انداز کر دیا تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اولاد میں اکثر فساد، والدین ہی کی طرف سے آتا ہے اور اگر انھوں نے لاپرواہی سے کام لیا اور دین کے فرائض و سنن کی تعلیم نہ دی تو ایسی اولاد نہ تو اپنے آپ کو فائدہ دے سکے گی اور نہ اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اس کی بدسلوکی پر ڈانٹا تو اس نے کہا: ابا جان! آپ نے بچپن میں میرا حق خدمت ادا نہیں کیا تو میں نے بڑے ہو کر آپ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ نے مجھے بچپن میں ضائع کیا تو میں آپ کو بڑھاپے میں ضائع کر رہا ہوں۔“^①

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اَطْلَبُ الْعِلْمَ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“

① تحفة المودود بأحكام المولود، ص: 193

حقوق الاولاد

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”أَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنِينَ مِثْلَ سَنِيكُمْ وَأَضْرِبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ . وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ“
 ”اپنی اولاد کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو نماز (نہ پڑھنے) پر انھیں ماریں اور انھیں الگ الگ سلا یا کرو۔“^①

نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر تک نماز اور اخلاق کے بنیادی اصول سکھا دیں۔ عام طور پر والدین کی تربیت کا اثر ان کی اولاد میں ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بیہن کی شخصیت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کی کس قدر بے مثال تربیت کی تھی۔

فاطمہ الزہراءؑ سب عورتوں سے بڑھ کر دانائیں۔ آپ کے بات کرنے کا انداز، حسن اخلاق، وقار اور متانت میں نبی کریم ﷺ کی سیرت کا عکس جھلکتا تھا۔

اسی طرح سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسینؑ بھی نبی کریم ﷺ کے تربیت یافتہ تھے، ان کی زندگیوں میں اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔

ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال صالحہ کا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے۔“^②

① سنن ابی داؤد، الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حدیث: 495

② الکہف: 18

معلوم ہوا کہ صحیح اسلامی زندگی کی گاڑی ان دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، لہذا والدین کو چاہیے کہ اولاد میں عنہی صالح کا جذبہ پیدا کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین خود کھلی کتاب کی طرح رہیں۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا کہ وہ اولاد کے لیے نمونہ ہوں اور اولاد خود انھیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرتی رہے۔

اب ہم بچوں کے وہ حقوق ترتیب وار بیان کریں گے جن کا ادا کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔

۱۰ اچھا نام تجویز کرنا

بچے کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کریں۔ اچھے نام رکھنے سے مراد ایسے نام ہیں جن میں عبودیت (اللہ کا بندہ ہونے) کا اظہار ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ لَكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»

”تمھارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔“^(۱)

قیہ لوگوں کے ناموں پر نام رکھنا، جیسے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر صلحاء و زہاد کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وُلِدَ لِي اللَّيْلَةُ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ»

(۱) صحیح مسلم، الأدب، باب النهی عن التکلی بأمی القاسم، و بیان ما يستحب من الأسماء،

حقوق الاولاد

”رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔“^(۱)

حرام و حلال کا شعور پیدا کرنا

شعور آ جانے کے بعد سب سے پہلے بچے کو حرام اور حلال کے احکام سکھانے چاہئیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے:

”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اپنی اولاد کو ان پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کا حکم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہیں اور اس میں راز یہ ہے کہ جب بچہ آنکھیں کھولے، تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو اور ان کی بجا آوری کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔“^(۲)

مطلب یہ کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سے بچے کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جب بچپن ہی سے اس کا یہ رجحان بن جائے گا تو وہ اسلام کے علاوہ کسی دین اور مذہب کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔

عبادات کی ادائیگی کا حکم کرنا

اس سے اگلا مرحلہ ہے بچے کو عبادات کا عادی بنانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) صحیح مسلم، الفضائل، باب رحمۃ اللہ علیہما والعباد، و تراجمہ،، حدیث: 2315

(۲) تفسیر الطبری: 212/28

«مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ مَشِيعٍ سَبِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سَبِينَ . وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»
 ”اپنی اولاد کو سات سال کا ہونے پر نماز کا حکم کرو، جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انھیں نماز (نہ پڑھنے) پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔“^(۱)

یہاں روزے کو بھی نماز پر قیاس کیا جائے گا، جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کے لیے بھی کہا جائے، عادت ڈالنے کے لیے اس سے روزے رکھوائے جائیں۔ باپ کے پاس منجائش ہو تو بچے کو حج بھی کرایا جائے، اسی طرح دیگر احکام کا معاملہ ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ بچہ شروع ہی سے یہ احکام سیکھ لے اور نو عمری ہی سے ان کو ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اس کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے اور اس کے ہر حکم پر گردن چھکانے کا عادی بن جائے۔ علاوہ ازیں اسے معنوم ہو جائے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ بھروسہ صرف اسی ذات پر کرنا ہے اور ہر مشکل کے وقت صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔

کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا

اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ ان کی دعائوں میں اللہ رب العزت نے قبولیت کی تاثیر رکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لِهِنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ،
 وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ»

(۱) سنن ابی داؤد، الصلاة، باب منی یؤمر بالعلام بالصلوة، حدیث: 495

حقوق الاولاد

”تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے: مفظوم کی دعا، مسافر کی دعا اور اولاد کے لیے والد کی دعا۔“^(۱)

ان دعاؤں میں والدین کو چاہیے کہ صرف دنیا ہی کو پیش نظر نہ رکھیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں، جو کہ درحقیقت ہمیشہ کا مقام ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ذُرِّيَّتٌ مُّقْبِلَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ﴾ (۱۶)

”اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے ہمارے رب! میری دعا قبول فرما۔“^(۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے یہ دعا فرمائی تھی:

”اے اللہ! اسے کتاب کا علم سکھا دے۔“^(۳)

ایک مرتبہ فضل بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک دینی عورت کے بچے کو دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ انھوں نے اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا: جب اس بچے کی عمر پانچ سال ہوئی تو میں نے اسے استود کے حوالے کر دیا اور اس نے قرآن کریم یاد کر لیا، حروف اور تجوید سیکھ لی، پھر اسے عہد اشعار یاد کرائے گئے، اپنی قوم کے قابل فخر کارناموں کی تعلیم دی گئی، اس کے آباء و اجداد کے کارنامے اسے بتائے گئے۔ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا تو اسے گھوڑوں پر سوار کرایا گیا، اس خرچ یہ بہترین شہسوار بن گیا۔ پھر ہتھیاروں سے لیس ہو کر محلے کے گھروں کا محفل بن گیا اور مدد کے لیے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہونے لگا۔

(۱) سنن ابی داؤد، باب زعموا للوالد و زعموا لطفولہ، حدیث 3862

(۲) ابراہیم 40:14

(۳) صحیح بخاری، العلم، باب قول النبی ﷺ: اللہ علیہ الكتاب، حدیث 15

مطلب یہ ہے کہ بچہ فطرۃً تو حید اور اللہ پر ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اس وقت برائی نہیں ہوتی، اس کے بعد اگر گھر میں اچھی اور عمدہ تربیت اور معاشرے میں اچھے نیک ساتھی اور اسلامی ماحول میسر آجائے تو بلاشبہ یہ بچہ پختہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِنَانِهِ»

”ہر بچہ فطرتِ سلیس پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنادیتے ہیں یا عیسائی بنادیتے ہیں یا مجوسی بنادیتے ہیں۔“

اب ذرا غور کریں! والدین اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے سکولوں اور مشنری اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، وہاں بچے عیسائی اساتذہ سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ وہاں عیسائیت کے اثرات قبول کریں گے یا نہیں؟ دوسری طرف اگر ہم انھیں اچھے دینی ادارے میں تعلیم دلوائیں، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تو وہاں اسے قرآن اور حدیث کا علم ساتھ ساتھ ملے گا اور اس کی فطرت میں اسلام ہی رچ بس سکے گا..... نہ کہ عیسائیت اور مجوسیت۔

اخلاق و کردار کی اصلاح

اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بچے کی تربیت نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شان میں قرآن کریم کے الفاظ ہیں:

﴿وَأَنَّكَ لَءَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

(صحیح البخاری، الحائز، باب ما قبل فی ولاد المؤمنین، حدیث: 1385)

حقوق الاولاد

”اور آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔“^(۱)

والدین کی ذمے داری ہے کہ اولاد کے عادات و اطوار اور ان کی مصروفیات کی نگرانی کریں۔ اچھے اخلاق کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا بیج بویں۔ بالخصوص ان کے فارغ اوقات کی نگرانی کریں، دوران اوقات کو مفید طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے مفید مصروفیات کا اہتمام کریں۔ انھیں اچھا سڑیچر فراہم کریں تاکہ وہ عمدے اور اخلاق سوز سڑیچر سے محفوظ رہ سکیں، انھیں قرآن کریم کے حفظ کرنے کی ترویج دیں، قرآن کریم کا حفظ اور اس کے مفہوم و مطالب کا سمجھنا نفسوں کی پاکیزگی اور اوقات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صبر و حکمت کے چشے ان کے دلوں میں جاری کرنے کا سبب بنتا ہے۔

جس طرح بھائی کی باتیں نکھلانا والدین کی ذمے داری ہے اسی طرح بڑے کاموں اور بڑے لوگوں سے متنبہ کرنا بھی والدین اور بڑوں کی ذمے داری ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا:

«قَدْ نَوَا لَهُ، بِشْنِ أَخَوَاتِ عَصِيرَةٍ، أَوْ ابْنِ الْعَصِيرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْأَذَى لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتُ أَلَيْذَا قُلْتُ: ثُمَّ أَلَيْتَ لَكَ الْكَلَامَ؟ قَالَ: «أَبَى عَائِشَةُ إِنْ شَرَّ النَّاسِ مِنْ تَرْكِهِ النَّاسُ، أَوْ زِدَعُهُ النَّاسُ، اتَّقَاءُ فَحَبِيبٍ»

”اے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ بڑا آدمی ہے۔“ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں (اس کے چہ

جانے کے بعد) میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے تو اس کے متعلق اس اس طرح کہہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی؟ آپ نے فرمایا: ”عائشہ! وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بدکاری کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔“^(۱)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لکرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا:

”بَاغِلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظُ اللَّهُ نَجْدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْلَيْتَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَخُتِبَ الصُّحُفُ“

”اے صاحب زادے! میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، تم اللہ (کے حقوق) کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ (کے حقوق) کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔“^(۲)

(۱) صحیح البخاری، الأدب، باب ما يجوز من غشاب أهل الفساد والريب، حدیث: 604

(۲) جامع الترمذی، حفة القيامة، باب حدیث حطمة، حدیث: 2516

حقوق الاولاد

والدین پر یہ بڑی ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کو خیر سکھائیں، اخلاق کی بنیادیں بائیں ان کے دل و دماغ میں راسخ کریں، بچپن ہی سے انھیں سچائی، امانت، استقامت، ایثار، پریشانیوں میں گھرے لوگوں کی مدد، بڑوں کا احترام، مہمانوں کا اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائیں۔ تربیت دینے والے حضرات اس بات کے بھی ذمے دار ہیں کہ بچوں کی زبان و گالی گلوچ، برا کھنے، گندے کلمات ادا کرنے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں اخلاق کی خرابی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ حضرات اس بات کے بھی ذمے دار ہیں کہ بچوں میں انسانی احساسات کا شعور بیدار کریں، مثلاً یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کرنا، ان سے ہمدردی کرنا وغیرہ۔

چار بُری عادات

یہاں ہم بچوں میں عام طور پر پائی جانے والی چار بُری عادات کا ذکر کریں گے۔ وہ چار بُری عادات یہ ہیں: جھوٹ کی عادت، چوری کی عادت، گالی گلوچ کی عادت اور بے راہروی اور آزادی کی عادت۔

جھوٹ کی عادت

اسلام کی نظر میں جھوٹ سب سے بُری خصلت ہے، تربیت کرنے والے تمام ذمے داروں کو چاہیے کہ اس کا بہت خیال رکھیں اور اس سلسلے میں خوب محنت کریں۔ بچوں کو اس سے ہر ممکن طریقے سے باز رکھیں، جھوٹ سے نفرت ان کے دلوں میں پختہ کر دیں کیونکہ جھوٹ کو خفا کی خصلتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ مُدَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ كَانَتْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْ التَّفَاقُقِ حَتَّى يَدْغُغَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا غَاظَهُ عَدُوٌّ، وَإِذَا خَاضَعَ فَخِرَ»

”جس شخص میں چار باتیں ہوں گی، وہ خاص منفق ہوگا، جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا: جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے جب بھڑکے تو کالی گلوچ پر اتر آئے۔“

اس حدیث سے جھوٹ کی قیامت ثابت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ کی ناراضی اور

نفرت میں گرفتار رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَكُونُ لَهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَغَابِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»

”تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نہ دیکھے گا، نہ ان کو نہ ہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف (نظر رحمت سے) دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جو ہزارانی جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور مغرور فقیر۔“

جو شخص جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«وَيَا نَاسُ! الْكَذِبُ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْخُجُودِ، وَإِنَّ الْخُجُودَ

① صحیح البخاری، المصالح، باب إذا حلف، محرر، حدیث نمبر 2450

② صحیح مسلم، الإيمان، باب من حلف بحربه إيمان الإزار، حدیث نمبر 107

حقوق الاولاد

يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»

”جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“^①

لہذا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، اس سے انھیں روکیں، اور انھیں اس کے بڑے انجام سے ڈرائیں، اس کے نقصانات ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ زندگی بھر جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جائیں، اس کی دلدل میں نہ پھنسیں۔

مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں

نبی کریم ﷺ نے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ مذاق بھی جھوٹ میں نہ لکھ دیا جائے۔ اسی طرح جس شخص نے یہ کہا کہ آؤ! فلاں چیز لے لو، اور پھر اسے کچھ نہ دیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا، اس وقت رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا: آؤ! میں تمہیں یہ دوں گی۔ نبی اکرم ﷺ نے پوچھا: ”تم اسے کیا دینا چاہتی تھیں؟“ میری والدہ نے کہا: میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَمَّا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئًا كُنَيْتُ غَلَبَكَ كَذِبَةً»

”اے سن لو! اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو اس صورت میں یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ

① صحیح مسلم، ابواب الصلۃ، باب قیام الکذب وحسن الصدق وفضله، حدیث: 2607

لکھ دیا جاتا۔^(۱)

سلف صالحین اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انھوں نے ڈاکوؤں کو سچ سچ بتا دیا کہ ان کے پاس چالیس دینار ہیں۔ تو ان کے سچ بولنے کا ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا کہ انھوں نے ڈاکہ زنی جیسی بڑی حرکت سے توبہ کر لی۔

ایک نہایت خطرناک رسم

جھوٹ کی ایک نہایت خطرناک صورت، اپرین فول کی رسم ہے جو کیمپرل کو انگریزوں کی نقالی میں منہاں جاتی ہے۔ اس میں کئی کمزور دس لوگ جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جیسے کسی نے کسی بوڑھے باپ کو فون پر کہہ دیا کہ تمہارا فلاں بیٹا حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، جب کہ ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہوتا، لیکن اس جھوٹی اطلاع سے بوڑھے ماں باپ پر جو گزرتی ہے وہ محتاج وضاحت نہیں، اس لیے اس قسم کی جھوٹی رسم منانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں۔ یہ جھوٹ کی قبیح ترین اور خطرناک ترین قسم ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

چوری کی عادت

جھوٹ کے علاوہ بچوں کو عام طور پر چوری کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ عادت بھی جھوٹ سے کچھ کم خطرناک نہیں۔ اس سلسلے میں اگر بچپن ہی سے بچے میں اللہ کا خوف اور اس کے وجود کا یقین بنھا دیا جائے تو بلاشبہ وہ چوری، دھوکا بازی اور خیانت جیسے جرائم سے محفوظ رہے

(۱) سنن ابن داؤد، الأدب، باب التمدید فی الکذب، حدیث: 4994

حقوق الاولاد

گا، اس لیے والدین اور تربیت کرنے والے دوسرے حضرات پر یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین پیدا کریں، اس طرح ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ چوری کے بُرے اور خوفناک نتائج سے انھیں آگاہ کریں۔ خیانت کے بُرے انجام سے ڈرائیں اور انھیں صاف صاف کھول کر بتادیں کہ روز قیامت ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ بچوں کے پاس کوئی رقم یا کوئی اور قیمتی چیز نظر آئے تو ان سے فوراً پوچھیں، وہ یہ کہاں سے لائے ہیں۔ جو والدین یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو چوری کا عادی بنانے میں تعاون کرتے ہیں، بچے عام طور پر اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ چیز فلاں جگہ پڑی تھی۔ وہاں سے انھوں نے اٹھائی ہے..... یا یہ ان کے کسی دوست نے انھیں دی ہے۔ اس بارے میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔

ایک شرعی عدالت نے ایک چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا، جب سزا پر عمل درآمد کا وقت آیا تو اس نے بلند آواز میں کہا، میرا ہاتھ کانٹے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹی جائے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے پڑوسی کے ہاں سے ایک انڈا چرایا تھا، میری والدہ نے نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ انڈا واپس کرنے کے لیے کہا، بلکہ خوش ہوئی اور بولی: اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا بیٹا پورا آدمی بن گیا ہے۔ اگر میری ماں کے پاس اس جرم پر خوشی کا اظہار کرنے والی زبان نہ ہوتی تو آج میں چور نہ بنتا۔ ان تمام بُری حرکات سے بچانے کے لیے والدہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلال لقمہ کھائے، بچے کو پاک صاف دودھ پلائے یعنی ایسا دودھ جس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔

صحیح تربیت کے چند نمونے

لفظ تربیت کا ایک نمونہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب صحیح تربیت کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی نہ ملانے کا حکم جاری فرمایا۔ ماں بچی کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ماں چاہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے، جب کہ بچی ایسا کرنے سے انکار کر رہی تھی، وہ اسے امیر المؤمنین کا حکم یاد دلا رہی تھی، جب ماں نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں تو بچی نے کہا: امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔

عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک چرواہا پہاڑ سے اتر کر ہماری طرف آیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا: اے چرواہے! ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ بچ دو۔ اس نے کہا: میں تو غلام ہوں، بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ آپ نے اس سے کہا: تم اپنے آقا سے کہہ دینا اس بکری کو بھڑکھا گیا۔ چرواہا بولا: پھر اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا! وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما رونے لگے۔ پھر اس غلام کے ساتھ اس کے آقا کے پاس گئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اس سے فرمایا: تمہاری اس بات نے تمہیں دنیا میں آزاد کر دیا، مجھے امید ہے کہ یہی بات تمہیں آخرت میں بھی نجات دلے گی۔^(۱)

گالی گلوچ کی عادت

بچہ کو گالی گلوچ سے روکنا نہایت ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد مطلقاً کسی کو گالی نہ دیں۔ تربیت کرنے والے حضرات بچے کو گالی کو بچے میں آزاد نہ چھوڑیں، ورنہ وہ بڑے ساتھیوں کے ساتھ رہے گا اور گالیاں ہی نہیں اور بھی بہت سی بری باتیں سیکھ لے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۱) صفة المصفوة لابن الجوزی: 188/2

حقوق الاولاد

النِّسْ لِمُؤْمِنٍ بِاللِّغَةِ وَلَا النِّعَانِ وَلَا النِّفَاحِ وَلَا النِّبَاحِ
 ”مومن طعن دینے والا ہوتا ہے، نہ لعن طعن کرنے والا، فحش گو ہوتا ہے اور نہ گندی
 بے ہودہ باتیں کرنے والا۔“^(۱)

بے راہ روی اور آزادی کی عادت

ہمارے معاشرے میں بے راہ روی اور آزادی نے بہت بگاڑ پیدا کیا ہے۔ بچوں کو آزاد
 چھوڑ دینا، انھیں کچھ کہنا، نہ کسی چیز سے ان کو روکنا، ہمارے اس رویے نے اودا کو شتر بے مہار
 بھی بنا دیا ہے اور ہماری اسلامی اقدار و روایات سے بیگانہ اور متنفر بھی۔ ہمارا بیکی رویہ
 بچیوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیوں نے پردے کو خیر باد کہہ دیا ہے، حالانکہ
 بے پردگی نہایت خطرناک ہے۔ اسلام نامحرموں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ
 سورہ احزاب میں فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلَابِئِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ لَدَىٰ مَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

”اے نبی! آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ
 اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس سے وہ جہد پہچان لی جائے گی، پھر انھیں
 ستایا نہ جائے گا اور اللہ تو بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔“^(۲)

اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ بُصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ بُصَارِهِنَّ

(۱) جامع الفقہ حنفی، الجبر والنسب، باب ما جاء فی اللعنة، حدیث: 1977

(۲) الاحزاب 33-59

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُصْرَهُنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ۝

’’(اے نبی!) آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے حق میں زیادہ عفتائی کی بات ہے۔ بے شک
 اللہ کو سب خبر ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجیے ایمان والیوں سے کہ وہ
 اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ ہونے
 دیں مگر جو (از خود) اس میں سے ظاہر ہو اور اپنے وہ پٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا
 کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے خسر، اپنے
 بیٹوں، اپنے خاوندوں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجیوں یا اپنے بھانجیوں پر۔^(۱)
 عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے اور اس کا چھپانا بھی واجب ہے۔ اس کا کھولنا حرام ہے۔
 مطلب یہ کہ بے راہ روی سے نہ بچنے کے لیے پردہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے بغیر بے راہ روی
 سے بچنا ممکن نہیں، لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بنائیں۔

بري صحبت سے بچانے کی ضرورت

والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جہاں گھر کے اندر بچے کی صحیح تربیت کریں، وہاں
 اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بچہ باہر کی غلط صحبت سے بھی محفوظ رہے، ورنہ شدید خدشہ ہے
 کہ بیرونی غلط صحبت اس کی تعلیم و تربیت کو بھی بے اثر کر دے۔ اچھی اور بُری صحبت کی تاثیر کو

حقوق الاولاد

نبی کریم ﷺ نے اپنے فرمان میں یوں بیان کیا ہے

«مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ الشَّرِّ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ، لَا يَدْخُلُ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُخْرِقُ ثِيْبَكَ أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِثَةً»

”نیک اور برے ہم نشین (ساتھی) کی مثال عطر فروش اور لوہار کی بھٹی کی سی ہے۔ عطر فروش کے پاس بیٹھنے سے یا تو اس سے عطر خریدے گا یا اس کی خوشبو سے اپنے دماغ کو عطر کر لے گا، اور لوہار کی بھٹی یا تو تیرے کھریا حیرت کپڑے کو جلا دے گی یا اس کی بدبو سے تیرا دماغ متعفن ہو جائے گا۔“^(۱)

جو والدین اپنے بچوں کو برے دوستوں اور بدکرداروں سے ملنے کی کھلی بھٹی دے دیتے ہیں تو ان کے بچے نہ صرف بڑے لوگوں کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ وہ انھی کے رنگ میں رنگے بھی جاتے ہیں۔

اسی طرح جو والدین اپنے بچوں کو فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ گویا اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔

بری صحبت سے بچانے کے ساتھ ساتھ خلاق کو ہمارے دانے لڑیچر سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔

والدین کے لیے یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ بچوں کے سکول جانے اور سکول سے آنے کی نگرانی رکھیں، ورنہ بچے بے توہمیں سے فائدہ اٹھائیں گے اور کتنا ہی جگہ میں وقت گزاریں گے۔

(۱) صحیح بخاری، الموعظ، باب فی العطار و بیع المسک، حدیث: 2101

والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی کتابوں کی الماری کو بھی چیک کرتے رہیں، کہیں وہ کتابوں میں عریاں تصاویر تو چھپا کر نہیں رکھتے یا اخلاق کو خراب کرنے والے رسائل کا مطالعہ تو نہیں کرتے۔

ہم یہاں والدین اور تربیت کرنے والے سرپرستوں کے سامنے نبی اکرم ﷺ کی چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِنِّي بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ»

”مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کروں۔“^(۱)

ابن مردودہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

«خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (۱)

”درگزر (کی عادت) اپنائے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے پرہیز کیجیے۔“^(۲)

تو نبی کریم ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرو جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی ہو اور تم اس شخص کو دو جس نے تمہیں محروم کیا ہو اور اس سے درگزر کرو جس نے تم پر ظلم کیا ہو، یعنی یہ ہے حسن اخلاق۔^(۳)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ النِّيَامَةِ مِنْ خُلُقِي حَسَنٍ»

”قیامت کے دن مؤمن کی ترازو میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔“^(۴)

(۱) موطا الإمام مالك، کتاب حسن الخلق، حدیث: 8

(۲) الأعراف 7-199

(۳) الدر المنثور للسيوطی: 281/2

(۴) جامع الترمذی، الأمر بالصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، حدیث: 2002

حقوق الاولاد

مطلب یہ ہے کہ والدین اور تربیت دینے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں اور خود کو ان پر قائم رکھیں تاکہ بچوں کے لیے بہترین نمونہ پیش کر سکیں۔ جو اہل و عیال وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے بہترین رہنمائیں، ساتھ ہی اپنی اولاد کو چال چلن کے اسلامی آداب اور حسن اخلاق کی تربیت دیں تاکہ وہ ظلم کرنے والوں سے درگزر سے کام لیں، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کریں، جو انھیں نہ دیں، یہ انھیں دیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کریں، یہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں تاکہ لوگوں میں بے مثال بن جائیں۔ زمین پر چلتے والے فرشتے بن جائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس مبارک فرمان پر عمل کیا جائے:

﴿حٰنِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

”درگزر (کی عادت) اپنائے اور نیک کام کرنے کا ختم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔“

www.KitaboSunnat.com

اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد اور شاگردوں کے حق میں اخلاقی پہلو سے کوتاہی کی تو یاد رکھیے، جن کی تربیت کا آپ پر حق ہے، وہ آزادی، بے راہ روی اور بے حیائی میں نشوونما پائیں گے۔ پھر وہ امن کے لیے خطرہ بنیں گے۔ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنیں گے اور قوم کے افراد ان کی معاشرتی برائیوں سے پناہ مانگیں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کی پوری طرح نگرانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تربیت کی جو ذمہ داری سونپی ہے، اس کو پورا کیجیے۔ اگر آپ نے صحیح طور پر یہ امانت ادا کر دی تو اپنے بچوں کو گھر میں خوشبودار مہکتے پھول کی طرح پائیں گے۔ معاشرے میں وہ ایسے فرد نظر آئیں گے جو پرسکون اور آرام سے زمین پر چلتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے:

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا قَسْرَی اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَسُوْلَہٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ طَاعَہٗ﴾

”اور آپ کہہ دیجیے کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے اللہ دیکھ لے گا تمہارے کام کو اور اس کا
 رسوں اور مومن۔“^(۱)

جسمانی صحت و قوت کا بھی خیال رکھا جائے

اسلام نے جو بڑی ذمے داریاں والدین اور تربیت کرنے والوں کو سونپی ہیں ان میں سے
 ایک جسمانی تربیت بھی ہے تاکہ بچے بہترین جسمانی طاقت، چستی اور تندرستی کے مالک ہوں۔
 اس بارے میں جو پہلی چیز ہے، وہ ہال بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«دِيْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ فِي رَقِيَّةٍ، وَدِيْنَارٌ
 نَصَدَقْتُ بِهِ عَلٰی مُسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ عَلٰی اَهْلِيْكَ، اَعْظَمُهَا
 اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتُهُ عَلٰی اَهْلِيْكَ»

”ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کو
 تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے کسی مسکین پر
 صدقہ کیا اور ایک دینار وہ ہے جس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے
 زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔“^(۲)

جس طرح ماں باپ کو اہل و عیال پر خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر وہ ان
 پر چنگی کریں، خرچ نہ کریں تو انھیں گناہ بھی ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے،
 نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(۱) انبؤة 9: 65

(۲) صحیح مسلم، الزکاة، باب فضل النفقة علی العیال، ۱۰۰، حدیث: 995

حقوق الاولاد

دَعَفْنِي بِالْمَرْءِ إِثْمًا، أَلْ بَحْسَبِ، غَسَّ بِسَلْتِ قَوْلُهُ

”انسان کے کناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے رک جائے جن کے خرچ کا وہ مالک ہے۔“

اہل و عیال پر خرچ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے صحیح غذا، قابل رہائش مکان اور قابل استعمال لباس مہیا کرے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے اور سونے میں طبی قواعد اور حفظانِ صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھے۔ کھانے کے بارے میں تو نبی کریم ﷺ کی رہنمائی یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بچا جائے، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

وَمَا فَلَا أَدْمِيَّ يَغَاءُ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتُ يُقْمِنُ ضَلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَخَالَفَةَ فَكُلْتُ إِنْطَعَامِهِ وَتَلْتُ بِشَرَابِهِ وَتَلْتُ بِتَنْفِيهِ

”کسی آدمی نے (اپنے) پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ ابنِ آدم کے لیے وہ چند تھے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ پس اگر انسان زیادہ کھانا پی چاہے تو یہ کرنے کہ ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے (خالی رکھے)۔“

پانی کے بارے میں سیدنا انس بن مالکؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں کو آپ پانی تین

① صحیح مسلم، الزکاة، باب فضيلة النعمة على العيال، حدیث: 996

② جامع الترمذی، الزہاد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حدیث: 2380، ومسنده أحمد.

مانسوں میں پیا کرتے تھے۔^①

علاوہ ازیں برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، اسی طرح کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ کھڑے ہو کر پینے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اور سانس لیتے وقت چاہیے کہ برتن کو منہ سے دور ہٹالیا جائے۔ اگر پانی یا دودھ پلانے کا موقع ہو تو دائیں طرف سے شروع کر کے سب کو پلایا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کے پاس دودھ لیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دودھ پی کر برتن اعرابی کو دے دیا اور فرمایا: دائیں طرف والا زیادہ حق دار ہے۔“^②

اسی طرح بچوں کو سونے کے آداب سے آگاہ کیا جائے اور انھیں حالت طہارت میں سونے کا عادی بنایا جائے۔ انھیں تلتین کی جائے کہ وہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور دعا پڑھنے کے بعد آغوشِ نیند میں جائیں۔ نبی کریم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایسے ہی سونے کا حکم دیتے تھے، چنانچہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے وضو کرو پھر اپنی دائیں کرٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ،
وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا
مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي
أَرْسَلْتَ»

① صحیح مسلم، الأثرية، باب كراهة التنفس في نفس الإنسان.....، حدیث: 2028

② صحیح البخاری، المساقاة، باب من رأى صلغة الماء وهبت، ووصيه جاترة..

حدیث: 2352، وصحیح مسلم، الأثرية، باب استحباب إدارة الماء واللبس ونحوهما، على

يعين المشدّد، حدیث: 2029

حقوق الاولاد

”اے اللہ! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف پھیر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت تیری طرف جھکا دی۔ تجھ سے امید اور رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کوئی نجات کی جگہ۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا، اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔“

سیدنا ابراہیم بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: دعا پڑھانے کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان کلمات کو پڑھا اور پھر اسی رات کو اس کی وفات ہو گئی تو وہ فطرت اسلام پر فوت ہوگا۔“ (مطلب یہ کہ اس دعا کے بعد بس سو جاؤ۔) ^(۱)

جہادی تربیت

بچوں کو تیر اندازی، نیزہ بازی، تلووار چلانا وغیرہ سکھانا چاہیے اور آج کے دور کے مطابق بھی انھیں تربیت دینی چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے کافروں کے خلاف حسب استطاعت قوت کی تیاری کا حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

”اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔“ ^(۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»

”طاقت ور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس مومن کی نسبت جو کمزور ہو۔“ ^(۳)

(۱) صحیح مسلم، الذکر والدعاء، باب الدعاء عند الموت، حدیث: 2710

(۲) الأنفال 60:8

(۳) صحیح مسلم، القدر، باب الإيمان بالقدر والإيمان به، حدیث: 2664

اسی لیے اسلام نے نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر مسجد میں حبشیوں کو دیکھا کرتی تھی، وہ لوگ مسجد میں اپنے نیزوں اور برجمیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ اپنی چادر کے ساتھ میرے اوپر اوٹ کر دیتے تھے۔^(۱)

جہاں بچوں کو یہ فنون سیکھنے کی ہدایت فرمائی جائے وہاں یہ ہدایت بھی کی جائے کہ وہ ناز و نعم میں پڑنے سے بچیں، سادگی اختیار کریں، معمولی زندگی بسر کریں اور فنون حرب سیکھیں۔

چند نہایت خطرناک عادات

موجودہ دور میں بچوں، بڑوں، جوانوں اور بلوغت کو پہنچنے والے لڑکوں میں چند نہایت خطرناک عادات نظر آتی ہیں۔ یہ عادات تباہ کن ہیں۔ ہر ممکن طریقے سے بچوں کو ان عادات سے بچانا چاہیے۔ وہ عادات یہ ہیں:

سگریٹ نوشی، منشیات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال، زنا اور اغلام بازی۔

یہ وہ خوفناک اور خطرناک عادات ہیں جو انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور معاشرے میں انسان عضو محط بن کر رہ جاتا ہے، مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ ان میں جسمانی نقصان اس قدر ہے کہ انسان زندہ لاش اور معاشرے میں ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ان تمام خطرناک بیماریوں اور عادات سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو عادات کا پابند بنایا جائے، بری صحبت سے انھیں ہر حال میں بچایا جائے۔ ایسے بچوں کو اللہ کے خوف سے روشناس کرانا انتہائی ضروری ہے۔ نشہ آور چیزوں کو بھی اسلام واضح طور پر حرام قرار دیتا ہے۔ زنا اور اغلام بازی

(۱) صحیح مسلم، صلاة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لا معصية فیہ فی ایام العید۔

سے بچوں کو آشک اور سوزاک کی ہولناک بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ اس قدر ہولناک بیماریاں ہیں کہ انسان خود کو زندہ درگور محسوس کرتا ہے۔ پھر ان عادات سے چھوت کے امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر کا خوفناک ترین مرض ایڈز بھی انہی عادات سے پیدا ہوتا ہے۔ زنا اور انعام بازی کی قرآن و احادیث میں بڑی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝﴾

”خبردار! زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔“^③

شریعت نے ان جرائم کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ زانیوں کے اعتبار سے زنا کی دو سزائیں مقرر کی گئی ہیں: کنوارے کے لیے سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی جبکہ شادی شدہ کو رجم کرنا یعنی سنگساری کی سزا۔ اس سزا میں مجرموں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بھی یہی ہے۔ انعام بازی کی بھی شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَمْنٌ وَاجِدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٌ لُّوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ
یہ:

”جس شخص کو تم قوم لوط والا کام کرتے ہوئے پاؤ تو اس کام کے کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔“^④

③ بنی اسرائیل 32:17

④ سنن أبی داود، السنن، باب فمعن عمل عمل قوم لوط، حدیث: 4462

لہذا اس سلسلے میں زبردست احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کی عمر کے پہلے ہی سال اس کی حفاظت کی ذمہ داری اہل خانہ پر ہے۔ بچوں کو جہاں اچھی باتوں کا درس دیا جائے وہاں انھیں خطرناک چیزوں سے بچنے کی تعلیم بھی دی جائے، انھیں لطیف انداز میں سمجھایا جائے کہ وہ چولہے، ہیر یا گرم برتن کو چھو کر خود کو نقصان نہ پہنچائیں یا جل نہ جائیں۔ دھار دار آلات اور شیشے کے برتن بچوں کی پہنچ سے دور رکھے جائیں۔ ان سب چیزوں کے خطرناک ہونے کا انھیں احساس دلایا جانا ضروری ہے۔

ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور عقلی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ دین اسلام نے تعلیم کو لازمی اور ضروری بنایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

”علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“^(۱)

یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے۔ نبی کریم ﷺ کے اس حکم کی تعمیل میں تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بنیادی علوم و فنون کی تعلیم دینے کی بہت کوشش کی، چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کے استاد عبدالعزیز کو ہدایت کی کہ وہ اسے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں اور پاکیزہ اشعار یاد کرائیں، احادیث اور عمدہ باتیں سکھائیں۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو فرمان جاری کیا کہ اپنے بچوں کو تیراکی اور شہسواری کی تعلیم دیں اور انھیں مشہور ضرب الامثال اور عمدہ اشعار یاد کرائیں۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص قرآن کریم سکھ لیتا ہے، اس کی وقعت بڑھ جاتی

(۱) سنن ابن ماجہ، المسند، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، حدیث: 224

حقوق الاولاد

ہے۔ اور جو فقہ میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت بلند ہو جاتی ہے۔ اور جو احادیث نکلتا ہے، اس کی دلیل کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص لغت کا مطالعہ کرتا ہے اس کی طبیعت میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو حساب میں محنت کرتا ہے اس کی رائے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔

لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے

اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَكُونُ لِأَخِيذٍ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُخَيَّرُ الْبَيْتُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ»

”جس کی تین لڑکیاں یا تین بہنیں ہوں ورنہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرے، تو اسے جنت ملے گی۔“^(۱)

نبی کریم ﷺ عورتوں کے لیے کچھ دن مخصوص فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں آپ انھیں وہ باتیں سکھاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھیں اور ایسا آپ نے اس لیے کیا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے کہا: اللہ کے رسول! مرد تو آپ کی احادیث سن لیتے ہیں، آپ ہرے سے بھی ایک دن مقرر فرما دیجیے، جس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ انھیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائی ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ فلاں دن۔ فلاں جمع ہو جانا۔^(۲)

(۱) صحیح الألبان المفرد للأنسابی: ۱۰۳/۱

(۲) صحیح البیہقی، الاقتصار بالکتاب والسنن، باب تعبہ شیخہ آمنہ من الرجال والنساء معاً

عالمہ الفقہ: احادیث: ۷۳۴۰

فکری تربیت کا اہتمام

اسلام نے بچوں کے سلسلے میں والدین اور تعلیم دینے والوں پر ایک نہایت عظیم ذمہ داری ڈالی ہے۔ وہ یہ کہ بچوں کو بچپن اور شروع ہی سے فکری اور ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ فکری تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ان میں ان چیزوں کا ربط اور تعلق ہو، یعنی اسلام کے ساتھ دین اور حکومت کے اعتبار سے، قرآن کریم کے ساتھ نظم اور قانون کے اعتبار سے اور اسلامی تاریخ کے ساتھ عزت اور عظمت کے لحاظ سے اور اسلامی دعوت کے ساتھ نہایت جرأت مندانہ ربط اور نگاہ کا جذبہ ہو۔

اس لیے تربیت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے جب سمجھ دار اور باشعور ہو جائے تو اسے مندرجہ ذیل باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرائی جائیں:

اسلام ایک ابدی اور دائمی مذہب ہے اور یہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے پوری صلاحیت رکھتا ہے۔

دوسرا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کو اسلام نے طاقت اور عزت بخشی تھی اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم اور اس کے احکام کو کلی طور پر اپنایا تھا۔

تیسرا یہ کہ اسلام کے دشمن سازشوں کے جو جاس بچھتے ہیں، ان سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ اسلام کی تہذیب اور تمدن کو کھول کھول کر اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ پانچواں یہ کہ انہیں باور کرایا جائے کہ ہر ذی پہچان تاریخ میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہے۔

چھٹا یہ کہ مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات اور تاریخ اسلام کے روشن ابواب سے انہیں روشناس کرایا جائے۔

حقوق الاولاد

ساتواں یہ کہ غیروں کی نقالی سے بچنے کی تلقین کی جائے اور عملاً ایسی رسموں سے بچا جائے اور بچوں کے ذہنوں میں غلط رسموں کی تباہ کاری و ہولناکی کا تصور راسخ کیا جائے جیسے پیدائش کی سالگرہ کی رسم، شادی کی سالگرہ کی رسم، اسی طرح شادی بیاہ کی فضیلت اور غیر اسلامی رسمیں ہیں۔ اپنی اولاد کو ان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے ان تمام رسومات سے اجتناب کریں۔ بچے اور خواتین ان پر اصرار کریں تو ان کو سمجھائیں اور پوری سختی کے ساتھ ان کی باتوں کو روک دیں۔

نفسیاتی تربیت

بچوں کی نفسیاتی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بچہ جب عقل مند اور ہوشیار ہو جائے تو اسی وقت اسے جرأت، بے باکی، صداقت و شجاعت اور بہادری کی تربیت دی جائے۔ اسے کامل اور مکمل ہونے کا شعور دیا جائے۔ وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی پسند کرے، غصے پر قابو رکھے۔ مغلوب یہ کہ اسے نفسیاتی اور اخلاقی فضائل اور کمالات سے آراستہ ہونے کی تربیت دی جائے۔

اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو شرمیلے پن سے بچائیں، خوف و دہشت، احساس کمتری، حسد و بغض اور غیظ و غضب کی تیاری اس میں پیدا نہ ہونے دیں۔

بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح کی جائے؟

اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سلسلے میں اسلام نے بچے کی اصلاح نہایت مشفقانہ انداز میں کرنے کی ترغیب دی ہے اور علاج کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم نرمی اور پیار سے اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کریں۔ مضبوط دلیل سے اسے یہ سمجھائیں کہ اس سے جو غلطی سرزد ہوئی

ہے، اسے کوئی بھی عقل مند انسان پسند نہیں کرتا۔ اس طرح وہ سمجھ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر علان کا دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ ہے نرم انداز میں سزا دینا۔

اس کی ایک نادر مثال حدیث میں بیان ہوئی ہے، سیدنا ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے روکنے کے لیے دوڑے، لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«ادْعُوهُ وَأَهْرِثُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ ذُنُوبًا مِّنْ مَا يَأْتِي سَجَلًا مِّنْ مَا يَأْتِي
فَالْتَمَا بُعِثْتُمْ مُبْسِرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»

”اسے چھوڑ دو اور پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس لیے کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ مشکلات اور سختی پیدا کرنے کے لیے۔“^(۱)

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بچے کے ضرورت سے زیادہ ناز و نخرے برداشت نہیں کرنے چاہئیں۔ اس لیے کہ اس طرح بچے میں خدنی پن پیدا ہو جاتا ہے۔

بچے کو ہر وقت سینے سے بھی نہیں لگائے رکھنا چاہیے۔ ماؤں میں ایک نقص یہ ہے کہ بچے کو ایک منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتیں کہ کہیں دو چوٹ نہ کھالے، اسے کوئی نقص نہ پہنچ جائے۔ اس کے برعکس بچے کو اپنے طور پر کچھ کرنے دیا جائے۔ اگر وہ میز پر چڑھ جائے یا قلم سے دیوار خراب کر دے تو ایسی صورت میں ماں کو چاہیے کہ بچے کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ زیادہ ناز و نخرے اٹھانے کی بیماری ان گھروں میں زیادہ پائی جاتی ہے جہاں لڑکیاں زیادہ ہوں اور لڑکا کم، ایک بن ہو۔ سوا اس لڑکے سے اتنا لاڈ بہا کر کیا جاتا ہے کہ وہ بگڑ جاتا ہے۔

(۱) صحیح البخاری، الأدب، باب قول النبی ﷺ: «يسروا ولا تعسروا» حدیث: 8178

حقوق الاولاد

بچوں کے درمیان مساوات کا اہتمام

ماں باپ اور اساتذہ اگر بچوں میں مساوات برقرار نہیں رکھیں گے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے، تو اس سے بھی بچے نفسیاتی مریض نہیں گے۔ ترجیحی سوک حد درجے خطرناک ہے۔ لہذا والدین اور تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ تمام بچوں میں برابری قائم رکھیں، کیونکہ یکساں سوک نہ کرنے سے نفرت جنم لیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بچے ماں باپ سے بدظن یا باغی ہو جاتے ہیں۔

بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات اور برابری کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«اغْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ، اغْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ»

”اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔“

مذکورہ حدیث کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ ان کے والد انھیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا: میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ دیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے ہر بیٹے کو ایسا ہی ہدیہ دیا ہے؟“ انھوں نے عرض کیا: جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اسے بھی واپس لے لو، یعنی غلام دینا ہے تو سب کو دو، ورنہ اسے بھی نہ دو۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد سے فرمایا:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»

① مسند احمد: 4/275

② صحیح البخاری، الہبة و فضلها و التحريض علیہا، باب الہبة للولد، حدیث: 2586

حقوق الاولاد

بشارت بھی سنائی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِإصْبَعَيْهِ يَعْني
النَّبَاتِيَّةَ وَالْوَسْطَى

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے“ اور نبی کریم ﷺ نے اپنی عبادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔^(۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لِلَّهِمَّ إِنِّي أَخْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»

”اے اللہ! میں دو ضعیفوں یعنی یتیم اور عورت کے حقوق (کے غصب کرنے) کو حرام کرتا ہوں۔“^(۲)

یعنی جو کوئی ان کا حق، رے گا وہ حرام کا مکرے گا۔ یتیم کی دیکھ بھال اور کفالت اس کے رشتے داروں اور قرابت داروں پر واجب ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ خصوصی شفقت، توجہ اور دیکھ بھال سے کام میں اور اپنے عمل سے انھیں یہ محسوس کرا دیں کہ محبت اور برتاؤ میں وہ ان کے لیے ان کی اولاد سے کم نہیں ہیں۔

غربت زدہ بچوں کی بھی خبر گیری کی جائے

غربت کی حالت میں جو بچے آکھ کھولتے ہیں، وہ طرح طرح کی محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی بھی خبر گیری کی جائے اور ان سے حسب ضرورت حسب گنجائش تعاون کیا جائے۔ اسی لیے اسلام نے زکاۃ کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے

(۱) جامع الترمذی، نیرو الخلافہ، باب ما جاء فی رحمة الیتیم و کفالتہ، حدیث: ۱۹۱۸

(۲) مس ابن ماعہ، الاذنب، باب حق الیتیم، حدیث: ۳۶۷۸

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے جو ہدایات دیں، ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی:

«فَاعْزِمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَنْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

”ان کو یہ ناکر اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقسیم کی جائے گی۔“^(۱)

اب اگر ماں دار نوگ زکوٰۃ نہ دیں تو گویا ایسے لوگ فقرا، کو بے بسی میں مبتلا کر دیں گے اور اسلام نے اس مسلمان کو مسلمان قرار نہیں کیا جو خود تو بیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک کا شکار ہو اور اسے اس کی خبر بھی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ گرامی ہے:

«الْيَسَّيْنِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ بِإِثْمِ جَنْبِهِ»

”وہ شخص مومن نہیں جو خود تو بیٹ بھر کر کھالے اور اس کے پہلو میں (رہنے والا) اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔“^(۲)

بغض اور حسد سے بچایا جائے

بچے کو بغض اور حسد کی یہ روی سے بچانے کی بھی شدید ضرورت ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے۔ یہ ایک فطرتاً ہی معاشرتی بیماری

(۱) مسیح البخاری، المکاتیب، باب ۱۰، ج ۱، ص ۱۳۹۵، حدیث: ۱۳۹۵

(۲) الأدب المفرد، حدیث: ۱۱۲، و فی معجم التکبیر للطبرانی، ۳/۵/۱۳، وصحیحہ الألبانی فی

مسندہ الألبانی، تصحیحہ: حدیث: ۱۴۹

حقوق الاولاد

ہے۔ والدین اور اساتذہ اگر بچوں کی اس بیماری کا علاج نہیں کریں گے تو لازمی طور پر اس کے بدترین اور خطرناک نتائج نکلیں گے۔ حسد کی ابتدا دراصل گھر سے اس وقت شروع ہوتی ہے جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اور تمام تر توجہ اس نئے بچے پر مرکوز کر دی جاتی ہے تو بڑے بچوں میں اس کے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ گویا حسد کے مادے کی ابتدا ہے، لہذا ماں باپ اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں میں برابری اور عدل و انصاف کا خاص لحاظ رکھیں۔ بڑے بچے کو ہرگز یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ چھوٹے بھائی کی آمد کی وجہ سے اس سے کم محبت کی جا رہی ہے۔ حسد کی خطرناکیوں سے نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَذَابِرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»

”ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو اور ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو اور اللہ کے بند بھائی بھائی بن جاؤ۔“^①

سیدنا ضمیرہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا»

”لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک حسد نہ کریں۔“^②

حسد اور رشک میں فرق

رشک کو عربی میں غیظ کہتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی شخص کو

① صحیح مسلم، البر والصلة، باب تحريم الحاسد والتباغض والتدابير، حدیث: 2559

② المعجم الكبير للطبرانی، حدیث: 8157، وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد: 78/8 (13045):

رواه الطبرانی و رجاله ثقات

علم و فضل میں، مال و دولت میں یا جادو منصب میں اپنے سے بہتر اور برتر دیکھے تو خوش ہو اور آرزو کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ رشک میں انسان ان جیسی نعمتوں اور خوبیوں کی آرزو اور دعا کرتا ہے، جب کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے برتر دیکھ کر جلتا اور کڑھتا ہے اور اس سے ان نعمتوں کے ہمکن جانے کی آرزو کرتا ہے، اس لیے حسد ممنوع ہے اور رشک کرنا جائز ہے۔

غصہ اور اس کی اقسام

غصہ ایک اخلاقی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک جلیب و صف ہے یعنی یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔ یہ ناپسندیدہ تب ہے جب انسان غصے میں قابو نہ ہو جائے، جذبات پر اس کا اختیار نہ رہے اور ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرے جن پر بعد میں اسے پچھتانا پڑے۔ یہ یقیناً اخلاقی کمزوری ہے اور انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ غصے کی دوسری قسم پسندیدہ ہے اور وہ ہے حق کی حمایت میں غضب ناک ہونا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ہم میں غصہ نہ ہو تو کسی بھی معاملے میں غیرت نہیں کھائیں گے۔ اسلام دشمنوں کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے۔ اسلامی احکام کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہم جس سے مس نہیں ہوں گے، آبرو کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ غصہ عند اللہ پسندیدہ اور محمود ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کو بھی بعض موقعوں پر غصہ آتا تھا۔

جس غصے سے منع فرمایا گیا ہے یا جس پر قابو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بے ذاتی مصلحت، ذاتی انا و غیرہ کی وجہ سے آنے والا غصہ۔ بات بات پر دوسروں پر غصہ جھانڈنا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ گھریلو جھگڑے بڑھتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق تک کی قربت آ جاتی ہے، ایسے غصے سے منع فرمایا گیا۔ بچوں کو تربیت کے ذریعے سے اس غصے پر قابو

حقوق الاولاد

پانے کے قابل بنایا جائے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا:

«فَمَا تَعْدُونَ الصَّرْعَةَ فِيكُمْ؟» قَالَ: قُلْنَا الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرَّجُلُ قَالَ: «نَبَسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»

”تم اپنے میں پہلوان کسے سمجھتے ہو؟“ صحابہ کرام نے عرض کیا: جسے لوگ ہچکاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا: ”نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔“^(۱)

ترہیت دینے والوں کو چاہیے کہ پہلے بچے میں غصے کے اسباب کا پتا چلائیں پھر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کو اگر کھانا وقت پر نہیں ملتا تو اسے وقت پر کھانا دیا جائے۔ غصہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس بیماری کا علاج کر دیا جائے اس کی توہین ہونے پر غصہ آتا ہو تو توہین سے پرہیز کیا جائے۔ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے۔ اگر اس کا مذاق اڑایا جائے اور اسے غصہ آتا ہو تو مذاق اڑانے سے پرہیز بہت ضروری ہے۔

غصے کا نبوی علاج

بچے کو غصے کا وہ علاج بھی بتایا جائے جو نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ سیدنا سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور (قریب ہی) دو آدمی گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی

(۱) صحیح مسلم، البرد المصلیٰ، باب فضل من یسک نفعه عند الغضب۔ احادیث: 2608

رہیں پھول گئی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

”مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے (تو اس کا غصہ جاتا رہے گا)۔“^①

سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ»

”جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح کرنے سے اگر غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔“^②

یہ ہدایات نہایت اہم ہیں۔ بچوں کو اچھی طرح سمجھائی جائیں۔

اجتماعی اور معاشرتی تربیت کی ضرورت

اجتماعی اور معاشرتی تربیت کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو شروع ہی سے ایسے اعلیٰ معاشرتی آداب اور عظیم نفسیاتی اصولوں کا عادی بنایا جائے جن کی بنیاد پر وہ معاشرے کا ایک مثالی فرد بن سکے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے اس میں تقویٰ پیدا کیا جائے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ بچہ اللہ کو خالق و مالک جانے، اس کا خوف اس کے دس میں ہو، اس کے عذاب سے ڈرے، اس سے

① صحیح البخاری، الآداب، باب الحذر من الغضب، حدیث: 6115

② سنن أبی داود، الآداب، باب ما یقال عند الغضب، حدیث: 4782

حقوق الاولاد

سعائی کی امید رکھے۔ علماء نے تقویٰ کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس جگہ نہ دیکھے جہاں سے اس نے اسے منع کیا ہے اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے تقویٰ کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ اچھے اعمال کر کے اللہ کے عذاب سے بچنا اور ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بہت سی آیات میں تقویٰ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے

تقویٰ کے بعد اخوت کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

”بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“^①

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»

”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔“^②

سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

”تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک (کامل) ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ

اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“^③

① الاحقرات 10:49

② صحيح مسلم، البيرو الصلة، باب تحريم الظلم، حديث: 2580

③ صحيح البخاري، الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه...، حديث: 13

یہ ہے اخوت۔ اس سے اسلامی معاشرے میں ایسی خوش و آرقضا قائم ہوتی ہے کہ غیر مسلم قومیں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتیں۔ مطلب یہ کہ اپنی اولاد میں اخوت کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ سیدنا عمرؓ کے زمانے میں قحط پڑا، انہی دنوں سیدنا عثمانؓ کے غلے کے لوٹ آئے۔ تاجروں نے اس غلے کو مہجے داموں خریدنا چاہا، لیکن سیدنا عثمانؓ نے اس غلے کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسی اخوت کے جذبات بچے میں پیدا کیے جائیں۔

پیار محبت کا برتاؤ کیا جائے

اسلامی معاشرے میں اخوت کے ساتھ رحم اور شفقت بھی اہم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“^①

ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے

رحم کے جذبے کے ساتھ بچوں میں ایثار کا جذبہ بھی پیدا کیا جائے۔ ایثار ایک بہت اعلیٰ خصلت ہے۔ ایثار اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو یہ ایمان کی صداقت اور باطن کی صفائی کی علامت ہے۔ ایثار کا مطلب ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔

① جامع الترمذی، البر والصلۃ، باب ماجاء فی رحمة الناس، حدیث: 1924

عفو و درگزر کی عادت ڈالی جائے

ایثار کے علاوہ بچوں میں عفو و درگزر کا مادہ پیدا کیا جائے۔ یہ بھی ایک شاندار نفسیاتی شعور ہے۔ کوئی ہم سے زیادتی کرے اور ہم اس سے درگزر کریں، اسے معاف کر دیں، چہ ہے زیادتی کرنے والا ظالم اور سرکش ہی کیوں نہ ہو اور مظلوم بدلہ لینے پر قادر ہو۔ ایسا کرنا تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۖ﴾

”اور تمھارا معاف کرونا تقویٰ کے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو۔“^(۱)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کی فضیلت اور حکمت کو یوں بیان کیا ہے:

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ ۚ إِذْ فَعَلَ بِالنَّبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا اتَّخَذَ بِمِثْلِكَ وَيَبَيِّنُهُ عَدَاوَةً كَأَنَّكَ وَبَيْنَهُ حِينٌ ۝﴾

”اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، آپ نیکی سے بدی کو مال دیا نیچے تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ولی دوست ہو۔“^(۲)

یعنی درگزر کرنے کا قاعدہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا۔

جرات و بہادری کا جذبہ پیدا کیا جائے

عفو و درگزر کے بعد جرات اور بہادری کے جذبات پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عمدہ نفسیاتی قوت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① البقرة 2:237 ② ختم السعادة 41:34

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَذْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ»

”بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔“

یعنی حق بات کہنے کی جرات بچے میں پیدا کریں۔ وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اس میں حق بات کہنے کا حوصلہ ہو۔

حقوق کی پاسبانی کا جذبہ پیدا کیا جائے

بچے کے سامنے دوسروں کے حقوق کی اہمیت و فضیلت واضح کی جائے تاکہ وہ دوسروں کے حقوق کو پیچھے نہ اور ان کی پاسبانی کرے۔ بچے کو معصوم ہونا چاہیے کہ اس کے ذمے دوسروں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتے داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، ساتھی کا حق کیا ہے، اور بڑوں کے حقوق کیا ہیں؟ تاکہ وہ انہیں احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔

حیا کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ کیا جائے

حیا ایک اہم وصف ہے جسے بچوں میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو برائیوں کے چھوڑنے پر ابھارتی ہے۔ ہر حق دار کو اس کا حق دینے پر مجبور کرتی ہے، اس لیے حیا ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«مَا كَانَ الْمُحْشَى فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْخُشْيَاءُ فِي شَيْءٍ

① سنن أبی داود، العلل، باب الأمر والنبی، حدیث: 4344، جامع الرمذی، العتق، باب

ما جاء أفضل لجهاد ... حدث: 2174

إِلَّا زَانَهُ

”فحاشی اور بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے، اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں بھی ہوتی ہے، اسے مزین اور آراستہ کر دیتی ہے۔“^(۱)

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»

”حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“^(۲)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ»

”ہر دین کی ایک عادت، ایک مزاج اور ایک خاص امتیاز ہوا کرتا ہے، اور اسلام کا خاص امتیاز حیا ہے۔“^(۳)

(۱) جامع الترمذی، البر والصلة، باب ما جاء في الفحش، حدیث: 1974

(۲) صحیح البخاری، الأدب، باب الحياء، حدیث: 6118، وصحیح مسلم، الإيمان، باب بیان

عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها...، حدیث: 36

(۳) سنن ابن ماجہ، الزهد، باب الحياء، حدیث: 4181

معاشرتی آداب

بچوں کو عمومی معاشرتی آداب کا پابند کرنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ بچے کی معاشرتی تربیت کے سلسلے میں اسلام نے جن قواعد کو مقرر کیا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو شروع ہی سے عمومی معاشرتی آداب کا عادی بنایا جائے، اہم بنیادی تربیتی اصول اسے سکھائے جائیں، بلکہ اس کی عادت میں شامل کر دیے جائیں تاکہ بچہ جب ذرا بڑا ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ اور معاملہ بہت اچھا اور ہمدردانہ ہو۔ اسلام نے بچے کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی و اجتماعی شخصیت سازی کے لیے تربیتی اصول مقرر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ذیل میں درج عنوانات کے تحت بات کریں گے۔

کھانے پینے کے آداب، سلام کے آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب، مجلس کے آداب، بات چیت کے آداب، مزاج اور مذاق کے آداب، مبارک باد دینے کے آداب، یہر پرسی کے آداب، تعزیت کے آداب، چھیٹک اور جمائی کے آداب۔

کھانے پینے کے آداب

بچوں کو کھانے کے آداب سکھانے چاہئیں اور یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا پرکتا عمل کر رہے ہیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ گندے ہوں تو دھو لیے جائیں اور اسی طرح کھانے کے بعد اگر ہاتھ چکنے یا گندے ہو جائیں تو ہاتھ دھولیں۔ ساتھ

نہی انھیں بتایا جائے کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَتَمَلَّ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»

”جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے (کر شروع کرے) اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ کہے: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ یعنی میں اس کے شروع میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر (کھاتا ہوں)۔“^(۱)

کھانا کھانے کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے سابقہ تمام (صغیر و کبیرہ) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“ وہ دعا یہ ہے:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ»

”ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔“^(۲)

کھانے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کھانے کی برائی نہ کی جائے۔ اچھا لگے تو کھا لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانے میں عیب جوئی کو ناپسند فرمایا ہے۔

(۱) سنن أبی داود، الأُطعمه، باب التسمية على الطعام، حديث: 3767، و جامع الترمذی،

الأطعمه، باب ما جاء في التسمية على الطعام، حديث: 1858

(۲) جامع الترمذی، الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، حديث: 3458

کھانا رکھیں، ہاتھ سے کھائیں۔

برتن کے ہر طرف سے دکھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں۔

کھانا ٹیبل اکا کر نہ کھائیں۔

کھانے کے دوران میں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم ﷺ اپنے

صحابہ رضی اللہ عنہم سے باتیں کر رہے تھے۔

اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں تو کھانے کے بعد اس کے حق میں دعا کریں۔ سیدنا

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر تشریف لے گئے تو وہ

روٹی اور زیتون کا تیل لائے۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی:

اَلْأَخْطَرُ بَعْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَانْحَلَّ طَعْنُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ
عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

”روزہ رکھنے والے لوگ تمھارے پس روزہ افطار کریں اور نیک لوگ تمھارا کھانا

کھائیں اور تم پر فرشتے رحمت بھیجیں۔“³⁵⁵⁴

کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کھانے میں کوئی بڑا شریف ہو تو پہلے اسے کھانا شروع

کرنے دیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی

کھانے میں شریک ہوتے تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ

رسول اللہ ﷺ برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں۔“³⁵⁵⁵

کھانے کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونے سے قبل

انگلیاں چاٹ لی جائیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب

3554: سنن ابی داؤد، الاطعمۃ، باب فی الدعاء لرب الطعم، دار الفکر، بغداد، حدیث: 3554

3555: صحیح مسلم، الامسیر، باب کتب الطعام والشراب و انحرکامہما، حدیث: 2017

کھانے کی کوئی چیز نکال فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔“^①

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَبِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْبُسْتِيَلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْدِرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»

”جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھالے اور اگر اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے کھالے۔ اس کو شیطان کے لیے نہ پڑا رہے دے۔ اور اپنے ہاتھ رومال سے صاف کرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔“^②

پینے کے آداب

پینے کا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پیئیں اور تین سانسوں میں پیئیں۔

یہاں یہ بات بھی قافیہ ذکر ہے کہ آج کل دعوتوں وغیرہ میں لوگ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھاتے ہیں، یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے۔ جب کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائیں پیئیں۔ کھانا بہت زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ کھانے کی زیادتی معدے کی کمزوری اور سستی و کمال کا سبب ہے۔ کھانا تھوڑا کھائیں اور اس وقت کھائیں جب بھوک لگے۔ ہر وقت یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل کھاتے رہتے نظامِ انہضام کو خراب کر دیتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے کم کھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے:

① صحیح مسلم، الأشرقة، باب استحباب لعق الأصابع حدیث: 2032

② صحیح مسلم، الأشرقة، باب لعق الأصابع والفصص حدیث: 2033

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَغَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْثَالَتْ
يَقْمَنُ ضُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَاذَةَ فَلْتُ لِبَطْنِهِ وَتُلْتُ لَشَرَابِهِ
وَتُلْتُ لِنَفْسِهِ»

”کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے بڑا برتن نہیں بھرا۔ ابنِ آدم کے لیے وہ چند لقمے
کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، لیکن اگر تم اور زیادہ کھانا چاہتے ہو تو ایک
حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے چھوڑ
دیٹا چاہیے۔“²³⁸⁰

سلام کرنے کے آداب

سلام کرنے کے آداب بھی بچے میں پختہ کیے جائیں۔

بچوں کو بتائیں کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اجازت کے بعد جب
گھر میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَمِّعُوا أَعْلَى
أَهْلِهَا ۚ﴾

”اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک
کہ اجازت نہ حاصل کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔“²³⁸¹

سلام کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کہنے سے آپس میں پیار محبت
بڑھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

²³⁸⁰ جامع الترمذی، الترمذی، باب ما جاء فی کراهیة کثرة الاكل، حدیث: 2380

²³⁸¹ النور: 27/24

حَقُّوْا الْاَوَّلَادَ

«لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تُحَابِبُوْا، اَوْ لَا اَدْلُكُمُ عَلٰی شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمْوْهُ تُحَابِبْتُمْ؟ اَفَلَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

”تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو گے جب تک مومن نہ بن جاؤ اور مومن اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“

تریت دینے والوں کو چاہیے کہ بچوں کو سلام کے طریقے بتائیں۔

اجازت طلب کرنا

جو بچے ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، انہیں تعلیم دیں کہ وہ گھر میں آنے کی اجازت مانگا کریں۔ خاص طور پر تین اوقات میں۔ فجر سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت لوگ بستروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت، کیونکہ یہ قیلو لے کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرا عشاء کے بعد کہ یہ آرام اور سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے:

«وَ اِذَا بَلَغَ الْاَضْفَاؤُ مِنْكُمْ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَاذِنُوْا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ»

”اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر۔“

(۱) صحیح مسلم، باب بیان اہل اللہ حل الجہۃ الا المؤمنون، حدیث: 54

(۲) النور: 59:24

قرآن کریم کی ان ہدایت سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اسلام بچوں کی معاشرتی تربیت اور کردار و اخلاق سازی کا بہت اہتمام کرتا ہے تاکہ بچہ جب سن بلوغ کو پہنچے تو وہ آداب اور اخلاق میں اور اپنی تمام زندگی میں ایک کامل انسان ہو۔

اجازت لینے کے آداب

اجازت لینے کے بہت سے آداب ہیں، تربیت دینے والے وہ تمام آداب بچوں کو سکھائیں۔ مثلاً یہ کہ دروازے پر بہت زور سے دستک نہ دیں، ایک مرتبہ دستک دینے کے بعد انتظار کریں، دستک پر دستک نہ دینے جائیں۔ انتظار کے بعد دوسری دستک دیں اور پھر انتظار کریں۔ پھر تیسری مرتبہ دستک دیں اور انتظار کے باوجود کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سارے محلے کو پریشان نہ کریں۔ یہی معاملہ گھنٹی بجانے کا ہے، یہ بھی آہستہ سے صرف ایک مرتبہ بجائیں۔ انتظار کے بعد دوسری مرتبہ بجائیں، پھر انتظار کے بعد تیسری مرتبہ بجائیں اور جواب نہ ملنے پر لوٹ جائیں۔ گھنٹی بھی اس طرح بے ہنگم طریقے سے نہ بجائیں کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اسی طرح آرام کے اوقات میں دستک دینے یا گھنٹی بجانے سے گریز کریں۔ علاوہ ازیں اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ ایک طرف کوہت کر کھڑے ہوں۔

مجلس کے آداب

بچوں کو مجلس کے آداب سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مجلس میں جس سے ملیں، اس سے مصافحہ کریں۔ صاحب مکان جس جگہ بٹھاے، اسی جگہ بیٹھ جائیں، لوگوں کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں۔ دو شخص بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان

حَقُّقُ الْاَدَابِ

نہیں۔ مجلس میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائیں، جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔

مجلس میں تین شخص ہوں تو دو شخص مل کر تیسرے سے پوشیدہ کوئی بات نہ کریں۔ یعنی سرگوشی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر مجلس میں آ جائے تو اپنی جگہ کا وہی حق دار ہے۔

مجلس سے رخصت ہوتے وقت اجازت طلب کرنی چاہیے۔ مجلس کے دوران میں ادھر ادھر کی فضول باتوں کے ازالے کے لیے کفارے کی دعا ضرور پڑھ لیں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے، تو یہ دعا پڑھتے تھے:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

”اے اللہ! میں تیری پاکیزگی اور تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ ہی سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔“^(۱)

گفتگو کے آداب

مجلس کے آداب کے علاوہ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بات چیت کے آداب بھی سکھائیں۔ انھیں بتائیں کہ گفتگو آرام سے کیا کریں، گفتگو بہت طویل نہ ہو کہ سننے والا اکتا جائے۔ گفتگو کرنے والے کی گفتگو پوری توجہ سے سنی چاہیے۔

(۱) مسند احمد، 2/269

بات کرنے والا جن سے مخاطب ہے، ان سب کی طرف توجہ دے۔ مجلس میں موجود لوگوں سے دل لگی اور خوش کلامی بھی کریں تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔

مذاق و مزاح کے آداب

بچوں میں مذاق کی بہت عادت ہوتی ہے۔ انھیں بتایا جائے کہ مذاق کے بھی آداب ہیں۔ مذاق میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ کسی سے ایسا مذاق ہرگز نہ کریں جس سے اسے تکلیف ہو۔ کسی کے ساتھ برائی کی نیت سے ہرگز مذاق نہ کریں۔ مذاق میں جھوٹی بات نہ کہیں۔

خوشی کے موقع پر مبارک باد دینے کی عادت ڈالیں

بچے کی تربیت، شخصیت سازی اور اس کی معاشرتی اصلاح کے سلسلے میں جن معاشرتی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بچے کو مبارک باد دینے کا عادی بنایا جائے۔ اسے سکھایا جائے کہ اس کا طریقہ اور اصول کیا ہیں۔ ہم اس کی کچھ تفصیل عرض کیے دیتے ہیں۔

مسلمان اپنی زندگی میں جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کو مبارک باد پیش کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور اسے خوش کرنا اسلام کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا: اے کعب بن مالک! مبارک ہو۔^①

یہ گویا احادیث کی روشنی میں مبارک باد دینے کا ثبوت ہے۔ سنت نبوی ہمیں یہ تعلیم دیتی

① صحیح البخاری، المغازی، باب حدیث کعب بن مالک، حدیث: 4418

ہے کہ ہم ایسے عمدہ کلمات اور بہترین دعاؤں کے ساتھ مبارک باد دیں جن کا سیکھنا مسلمان پر لازمی ہے اور مناسب وقت پر ان کلمات سے مبارک باد کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً:

﴿بچے کی پیدائش پر مبارک باد دی جائے۔﴾

﴿سفر سے واپس آنے والے کو مبارک باد دی جائے۔﴾

﴿کوئی جہاد سے لوٹ کر آئے تو اسے مبارک باد دی جائے۔﴾

﴿نکاح اور شادی پر مبارک باد دی جائے۔﴾

﴿عید کے موقع پر مبارک باد دی جائے۔﴾

اسی طرح احسان کرنے والے کا شکر ادا کریں۔ مبارک باد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو بد یہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«تَبَادُلُوا السَّحَابُوا»

”ایک دوسرے کو بد یہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔“^(۱)

تھکے تھکے دینا جہاں باہم الفت اور پیار میں اضافے کا سبب ہے وہاں باہم حسد و بغض اور کینے کو ختم کرنے کا سبب بھی ہے، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«تَبَادُلُوا فَإِنَّ الْبُغْضَ تَذْهَبُ وَغَيْرُ الْبُغْضِ»

”باہم تھکے تھکے دینا جہاں دیر کرو یہ تو کد تھکے سینے کے کینہ و بغض کو ختم کر دیتا ہے۔“^(۲)

۱۔ بیمار پرسی کے آداب

بیمار پرسی کرنا بھی ایک معشرتی ادب ہے، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے اور بچوں کو

(۱) صحیح الادب المفرد: ۲۴۰/۲ (۲) مسند احمد: ۴۰۵/۲

اس کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بیمار پرسی ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اس طرح بچے میں دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ بچہ جب شروع ہی سے بیمار پرسی کرنا سیکھ جائے گا، اس میں یہ عادت پختہ ہو جائے گی تو وہ محبت، ایثار اور ہمدردی میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس بارے میں خاص ہدایات یہ ہیں:

- ❖ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے، البتہ اگر وہ خود ایب پسند کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔
- ❖ مریض کے پاس جا کر اس کے لیے دعا کی جائے۔ اسے مسنون دعائیں پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ بیمار کے گھروالوں سے بیمار کی کیفیت پوچھتے رہنا چاہیے۔
- ❖ بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مریض کے قریب ہو کر بیٹھے۔
- ❖ اس کی شفا یابی اور بہتری کے لیے دعا کرے۔
- ❖ بیمار کا اگر آخری وقت ہے تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرے۔

تعزیت کے آداب

تعزیت کے آداب بچے کو سکھائے جائیں۔ تعزیت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ سیدنا عمرو بن حزم رحمہ اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِصُحْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ خَلْلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

”جو مومن مصیبت کے وقت اپنے بھائی سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اعزاز و اکرام کی پوشاک پہنائے گا۔“^(۱)

(۱) سنن ابن ماجہ، الحناظر، باب ما جاء فی ثواب من عزی مصاباً، حدیث: 1601

تعزیت سنت طریقے سے کرنی چاہیے۔ آج کل تعزیت کے جو طریقے رائج ہو گئے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لہذا بچے کو سنت کے مطابق تعزیت کا طریقہ سکھایا جائے۔ تعزیت کے لیے سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو صحیح بخاری میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ایک صاحب زادی نے آپ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ ان کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ آپ نے اس پیغام لانے والے سے کہا: ”جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ یہ الفاظ کہے۔“

«إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَنْصَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»

”بے شک اللہ نے جو واپس لے لیا، وہ اسی کا ہے اور جو دیا، وہ بھی اسی کا ہے اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہذا تو صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھ۔“^(۱)

چھینک اور جمائی کے آداب

اسلام نے جو آداب سکھانے پر زور دیا ہے، ان میں سے چھینک اور جمائی کے آداب بھی ہیں۔ والدین اور تربیت کرنے والوں کو یہ آداب بچوں کو ضرور سکھانے چاہئیں۔ احادیث کی روشنی میں چھینکے والا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اور سننے والا اَللّٰہُ حَمْدُکَ کہے۔ پھر چھینکے والا اس کے جواب میں کہے: يٰهٰدِيْکُمْ اللّٰہُ وَيُصْلِحْ بَالِکُمْ۔ اگر چھینکے والا الحمد للہ نہ کہے تو اس کا جواب نہ دیا جائے۔

(۱) صحیح البخاری، الحناظر، باب قول النبی ﷺ: یُعَذِّبُ نَمِیْتَ یُعَاضُ بَکَاءً، اُھْنَه عَمِیْہ ...

اس کے ساتھ ہی جمالی کا ادب بھی بچے کو سکھایا جائے۔ جمالی کے وقت آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ جمالی لینا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس میں آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔

معاشرتی اور اجتماعی آداب اور میل جول کے اصول اور ضابطوں میں سے یہ اہم آداب تھے۔ مسلمان بچہ جب ان آداب کو عملی جامہ پہناتا ہے اور معاشرے میں عملی طور پر ان کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قاطبِ احترام بن جاتا ہے۔ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت اچھے طریق پر کی گئی ہے۔ یہ آداب جب تک اسلامی معاشرے میں جاری و ساری رہے اس وقت تک مسلمان طاقت ور رہے، جب انھوں نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ کمزور ہو گئے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی۔

مذکورہ سب باتیں وہ ہیں جن کو ہمارے اسلاف نے اپنایا تھا اور جن کی بدولت وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے ہم کنار ہوئے۔ آج ہم اپنے اسلاف کے برعکس ذلت و پستی کا شکار ہیں، کیوں؟ محض اس لیے کہ ہم نے اپنا رشتہ اپنے مذہب سے بھی توڑ لیا اور اپنے اسلاف کے راستے سے بھی ہٹ گئے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عظیم رفتہ بحال ہو اور ہم اسلاف کی طرح دنیا میں معزز و کامران ہوں، تو ہمیں بھی وہی طریق عمل اپنانا ہوگا جو ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، کیونکہ جن اصولوں سے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، بعد کے زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی انہی اصولوں کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔

www.KitaboSunnat.com

حقوق العباد

آج کے دور میں کوئی ایسا بھی ہے جسے کسی دوسرے سے گلہ نہ ہو، کوئی رنجش یہ شکایت نہ ہو؟ ان شکلوں سے رشتوں کی مضبوطی دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ باہمی اقلیت کے گلستان اجڑ رہے ہیں، بندھن کمزور ہو رہے ہیں۔ روپیوں میں سرد مہری کی برف جمتی جا رہی ہے۔ پیشانیاں شکنوں سے پھرتی جا رہی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان ساری کیفیات کا سبب کیا ہے؟ محبت کی سطح اس کی جگہ تنہائی کا زہریلوں رگوں میں اتر رہا ہے؟ خوشیاں بانٹنے والے، اب دکھ کا باعث کیوں بن رہے ہیں؟

پھر تو سوچا ہی ہوگا، آدمی کو اپنی بیماری کی وجہ کچھ میں آتی جاتی ہے۔ یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے۔ اختلاف، جھگڑے اور رنجش کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، کسی کا حق نہیں دیا ہونا، یا کسی کا حق پیچھا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں یہ فلسفہ ہر کسی کے ذہن میں جگہ بنا چکا ہے کہ دوسروں کو حق دینا انہیں اور اپنا حق چھوڑنا نہیں۔ یہی فساد کی بنیادی چیز ہے۔ بندوں کے حقوق پر رے نہیں کیے جائیں گے، ان کے حقوق پامال کیے جائیں

گئے، ان کے حقوق سے روگردانی کی جائے گی تو رشتے اور بندھن کمزور ہی ہوں گے۔

”حقوق العباد“ ایک بندے پر اللہ کی طرف سے عائد کردہ دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کا نام ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ دونوں حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک حق کی ادائیگی سے دوسرا حق بھی ادا ہو جاتا ہے کیونکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کا حکم مان کر ہم حقوق اللہ پورے کرتے ہیں۔

ہم حقوق العباد کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ ہم حقوق کے بارے میں علم اور شعور نہیں رکھتے۔ واندین، رشتے داروں، امسایوں، قیموں اور مسکینوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس پر ہم واجبی سا علم رکھتے ہیں۔ اسی محدود علم نے لامحدود مسائل اور تلخیوں کو جنم دیا ہے۔

حقوق العباد کیا ہیں؟ آئندہ مصلوٰہ کا مطالعہ ہم پر بہت اچھی طرح واضح کر دے گا کہ بندوں پر بندوں کے کیا حقوق ہیں اور انھیں کیسے اور کس طرح پورا کرنا چاہیے؟

حقوق العباد کا مطلب ہے، بندوں کے حقوق۔ یعنی ایک بندے پر، اللہ کے دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا۔ وہ حقوق کون کون سے ہیں اور انہیں کس طرح ادا کرنا ہے۔

اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بڑا عام ہے کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ معاملات میں کھولتے ہیں۔ اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہیں اور امانت و دیانت سے عاری ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں، وہ حقوق اللہ کو تو اہمیت نہیں دیتے، یعنی نماز، روزے وغیرہ عبادات کا تو اہتمام نہیں کرتے، لیکن اخلاق و کردار کے اچھے، معاملات کے کھرے اور امانت و دیانت جیسی خوبیوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

یوں اسلام کا کامل نمونہ اور اسلامی تعلیمات کا کامل پیکر ہمارے معاشرے میں بہت کم افراد نظر آتے ہیں۔ باعتبار اکثریت یا بحیثیت مجموعی ایسے سچے مسلمان نہ ان لوگوں میں نظر آتے ہیں جو دین سے وابستہ ہیں، دینی اقدار و شعائر کے پابند ہیں اور نماز، روزہ، حج و عمرہ وغیرہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ان میں جو دین سے بیگانہ اور دینی اقدار و شعائر سے بے پروا ہیں۔ حالانکہ کامل مسلمان بننے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کے باوجود رحمت و مغفرت الہی

سے محرومی ہمارا مقدر بن جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا: ”تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟“ صحابہ نے جواب دیا: اللہ کے رسول! مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ

”إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمِّي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَشَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُتِّتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ، أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ“

”میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ (یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں اس کے خلاف استغیثہ دائر کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے) اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے، تو مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، (یوں اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا) پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“^①

اس حدیث رسول سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نماز، روزے اور دیگر عبادات کے ساتھ

① صحیح مسلم، البر والصلۃ، باب نہریم الظلم، حدیث: 2581

ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے۔ ان میں کوتاہی سے ہماری عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔

اس لیے ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی سمجھیں اور پھر انھیں صحیح طریقے سے ادا کریں۔

حقوق العباد میں سب سے پہلے رشتے داروں کے حقوق آتے ہیں، اور رشتے داروں میں سب سے مقدم انسان کے والدین ہیں۔ ماں باپ کے حقوق پر الگ مستقل کتاب میں روشنی ڈالی جائے گی، اس لیے یہاں ہم صرف دوسرے رشتے داروں کے حقوق پر ضروری گفتگو کریں گے۔

پہلا حق

رشتے داروں کے حقوق

اسلام نے رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے جس کا مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاتِ ذَا الْقَرْبَىٰ حَقًّا﴾

”اور رشتے داروں میں کا حق دینا۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿رَبِّ السَّيِّئَاتِ تُكْرِمُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کے بعد رشتے داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ عدل و احسان کے حکم میں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی آجاتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دینے کا ایک حکم فرمایا، اس سے تقصیر رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو اباً کرنا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کا دوبارہ خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 9 مقامات پر رشتے داروں کو ان کا حق دینے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، علاوہ ان میں جنس اور مقامات پر بھی ضوابط اس کا تذکرہ

آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیشتر مقامات پر یہ الفاظ استغفار فرمائے ہیں:
 ”اور رشتے داروں کو ان کا حق دو“

اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اداوارتقاؤں کا حامل کرنا، ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ و رشتہ داروں کے رشتے داروں کے معاملے میں عائد کیا ہے، اگر وہ اسے ادا نہیں کریں گے تو وہ عند اللہ اور ان کی حق میں کوتاہی کے مجرم سمجھے جائیں گے۔

بنا بریں اہل ثروت و ملکی فح کی ذمے داری ہے کہ وہ اپنے حق کو اس طرح ادا کریں جیسے وہ نذر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے روزہ رکھتے یا حج و عمرہ کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان عبادات کا اتمام کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر بخاتے ہیں کہ اس نے انھیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دی جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اسی طرح رشتے داروں کی عداوت کے انھیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انھوں نے اپنا فرض اور حق ادا کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے۔

اکثر لوگ یہاں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں اور رشتے داروں کا حق ادا کرنے ان پر احسان جانتے اور ان کی عزت ٹھس اور وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ اس طرح اپنی اس قیمتی کو بھی برباد کر لیتے ہیں، اسی لیے قرآن نے ان ایمان کو تنبیہ کیا ہے:

﴿لَا تُحِيطُوا بِصَدَقَاتِكُمْ يٰۤاٰمِنِيْنَ وَالْاٰدٰی (۱)﴾

”اے ایمان والو! احسان جتنا کر اور تکلیف دہ باتیں کر کے اپنے صدقات ضائع مت کرو۔“

یعنی وجہ ہے کہ ایک رشتے دار باوجود غریب اور ضرورت مند ہونے کے، اپنے کسی مال دار

رشتے دار سے مالی تعاون لینے سے بالعموم گریز کرتا ہے۔ یوں ہمارے رویے سے کتنے ہی ضرورت مند رشتے دار ہیں کہ وہ ہمارے تعاون سے محروم رہتے ہیں۔ اس چیز نے اسلام کی اس خصوصی تعلیم کے ثمرات و فوائد اور برکات سے معاشرے اور خاندانوں کو محروم کر رکھا ہے۔

صلہ رحمی کے ثمرات و فوائد

اسلام کی یہ تعلیم کہ تم سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو، اسلام کی ایک نہایت ممتاز اور بہترین تعلیم ہے۔ اگر لوگ صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں تو کسی ضرورت مند کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا در بدر کا سہ گمدا کی لیے پھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کیونکہ ہر خاندان میں چند افراد ضرور صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اگر ہر خاندان کے اصحاب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی خاموشی کے ساتھ آبرو مندانہ طریقے سے امداد کر دیا کریں، کوئی بے سہارا یتیم و یتیم ہو، تو اس کی کفالت کریں، کوئی مریض علاج کرانے سے قاصر ہو، تو اس کے علاج معالجہ کا انتظام کریں، جوان بچیاں گھر میں ہوں، تو ان کی شادیوں میں تعاون کریں۔ کاروباری مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے دست تعاون دراز کریں، کوئی ارضی و سماوی آفات کی وجہ سے پریشان حال ہو جائے، اس کو از سر نو اپنے پیردوں پر کھڑا کرنے کی سعی کریں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، تو گداگری کی لعنت کا بھی خاتمہ ہو جائے اور سفید پوشوں کا بھرم بھی قائم رہے۔

اسلام نے رشتے داروں کے حقوق کی دانستگی پر بہت زور دیا ہے اور اسے صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے اور اس سے اعراض و گریز کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کی ضروری تفصیل حسب ذیل ہے:

دُگنا اجر

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»

”کسی مسکین پر صدقہ کرنا (صرف) صدقہ ہے اور یہی صدقہ کسی (غریب) رشتے دار پر کیا جائے، تو اس کی حیثیت دو گونہ ہو جاتی ہے، ایک صدقے کی اور دوسری صلہ رحمی کی۔“^(۱)

ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی اور رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا:

«لَوْ أُعْطِيَتْهَا أَخْوَالُكَ كَانَ أَكْبَرَ لَكَ»

”اگر تو یہ لونڈی اپنے ماسوؤں کو دے دیتی، تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔“^(۲)

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے ان دو عورتوں سے فرمایا: جنھوں نے پوچھا تھا کہ دو زکاۃ کی رقم اپنے خاوندوں اور اپنے پاس زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کر لیں، تو چارے؟

«لَهُنَّ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

”ان کے بے دُگنا اجر ہے۔ رشتے داری (کے حق کی ادائیگی) کا اجر اور صدقہ کا اجر۔“^(۳)

(۱) جامع الترمذی، الزکاۃ، باب ما جاء فی الصدقة علی ذی القرابة، حدیث: 658

(۲) صحیح مسلم، الزکاۃ، باب فضل النفقة والصدقة علی الأقربین، ...: 999

(۳) صحیح مسلم، الزکاۃ، باب فضل النفقة والصدقة علی الأقربین، ...: حدیث: 1000

رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا باعث

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُسْأَلَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

”جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی (یعنی رشتے داروں کے حقوق ادا) کرے۔“^①

جنت میں داخلے کا سبب

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا:

أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَالُهُ مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَبَّ مَالَهُ؟ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ»

مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے؟ لوگوں نے کہا: اسے کیا ہے، اسے کیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اسے کوئی اہم عبادت ہے؟“ (پھر اس کے سوال کے جواب میں فرمایا) تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکاۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر (یعنی قرابت داروں کا حق ادا کر)۔“^②

① صحیح البخاری، الأدب، باب من يسقط له في الرزق نصلة لرحم، حدیث: 5986

② صحیح البخاری، الأدب، باب فضل صلة الرحم، حدیث: 5983

﴿جنت میں جانے سے رکاوٹ کا باعث﴾

سیدنا جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»
 ”قصع جمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“^①

﴿دنیا ہی میں فوری سزا﴾

سیدنا ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ بِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مِنْ
 مَا يَذْخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»
 ”مظلم و زیادتی اور قصع جمی، دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ، دنیا
 ہی میں ان کی فوری سزا بھی دے دیتا ہے۔ ان دو جرموں کے علاوہ اور کوئی جرم ایسا
 نہیں کہ جس کی سزا کا اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام کرتا ہو۔“^②

﴿رحم (صلہ رحمی) عرش کے ساتھ معلق، دعا اور بددعا کرتا ہے﴾

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 «الرَّحِمُ مُعْتَمِدَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ

① صحیح البخاری، الأدب، باب إثم القاطع، حدیث: 5984

② جامع الترمذی، صفة الجنة، باب فی عظم الوعداء فی البغی و قطیعة الرحم، حدیث: 2511

و سنن أبی داود، الأدب، باب فی البغی علی البغی، حدیث: 4902

فَصُغْنِي فُطْعَهُ اللَّهُ

”رحمہ صغریٰ (غریب کے ساتھ صغریٰ کہتا ہے: جو مجھے ملے، اللہ اسے (اپنے ساتھ) لے لے اور جو مجھے قطع کرے، اللہ اسے قطع کرے۔“²⁵⁵⁷

بدسلوکی کے باوجود حسن سلوک کی تاکید اور اس کا صلہ

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ میں ان سے (صد رحمی کرتا) قطع جوڑتا ہوں، اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں بڑو باری اور برداشت سے کام لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا:

”کہتے واقعی یہ ہے جیسا کہ تو بیان کر رہا ہے، تو گویا تو ان کے من میں کرم رکھ ڈال رہا ہے۔ جب تک تیرا نظر غل (ان کے ساتھ) سیما ہی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے مقابلے میں ایک مددگار تیرے شامل حال رہے گا۔“²⁵⁵⁸

حقیقی صلہ رحمی کیا ہے؟

سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اَلَيْسَ الْاَوْبِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَٰكِنْ الْاَوْبِلُ اَلْاَشْيِ اِذَا قُضِعَتْ رَجِيئُهُ وَوَضَعَهَا

1. صحيح مسلم، ابواب فضائل، باب ذم الأوبل، تحريم قطعها، حديث 2555.

2. صحيح مسلم، ابواب فضائل، باب ذم الأوبل، تحريم قطعها، حديث 2558.

”بدلے میں صلہ رحمی کرنے والے، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔“^(۱)

صلہ رحمی کی اتنی تاکید کیوں؟

مذکورہ احادیث سے صلہ رحمی کی اہمیت اور تاکید واضح ہے۔ اب اس سکتے پر غور کرنا اور اس کا جائزہ لینا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ حتیٰ کہ رشتے دار بدسلوکی کریں، تب بھی بدسلوکی کے بجائے حسن سلوک ہی کا حکم ہے۔ قطع رحمی کے جواب میں قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی ہی کرنی ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، دعا سے دینا ہے اور کانٹے نکھیرنے والوں کو گلے دے کر پیش کرنے ہیں نہ کہ خاردار جھاڑیاں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے اسباب زیادہ تر رشتے داروں ہی کے درمیان پائے جاتے یا پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ

(۱) رشتے ناتے بھی زیادہ تر رشتے داروں ہی کے درمیان ہوتے ہیں۔

(۲) جائیدادوں میں اشتراک بھی رشتے داروں ہی کے درمیان زیادہ ہوتا ہے۔

(۳) کاروبار میں حصہ دار بھی زیادہ تر قرابت مندی ہوتے ہیں۔

(۴) مل جل کر رہنا بھی زیادہ تر رشتے داروں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔

یہ چاروں ہی چیزیں ایسی ہیں جو لڑائی جھگڑے اور تلخی و کشیدگی کا باعث بنتی ہیں۔ جن سے آپ کا میل جول ہو، نہ کاروبار اور جائیداد میں کوئی شرکت ہو اور نہ کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا، تو ظاہر بات ہے ان سے آپ کا جھگڑا ہوگا، نہ کسی بات پر تلخی و کشیدگی۔ تلخیاں اور کشیدگیاں تو ایک جگہ مل جل کر رہنے ہی کی صورت میں ہوں گی یا جائیداد کی وجہ سے ہوں گی یا کاروبار میں

(۱) صحیح البخاری، الأدب، باب فیس الوصل بالمکافی، حدیث: 5991

شراکت ان کی بنیاد ہوگی یا یا ہم رشتے ناتے ان کا باعث ہوں گے۔

جب واقعہ یہ ہے تو ائمہ تعالیٰ نے انھی اسباب کی وجہ سے یہ تاکید فرمائی کہ رشتے داروں کے ساتھ نیسے بھی حالات پیش آئیں، یا وہ جس طرح کا بھی معاملہ تمھارے ساتھ کریں، تم نے ہر صورت میں رشتے داری کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنا ہے بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے صرف انھی رشتے داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جو تمھارے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، صرف انھی کے ساتھ حسن سلوک کیا جو تمھارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور انھی رشتے داروں کے ساتھ تعاون کیا جو تمھاری عزت و وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ اونے کا بدلہ ہے، احسان کے بدلے میں احسان ہے اور صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی ہے۔ جب کہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کیا جائے اور رشتے داری کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے، ورنہ اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے کسی صورت بھی گریز نہ کیا جائے۔

صلہ رحمی کی ایک بہترین مثال اور نمونہ

اس کا بہترین نمونہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جہت نکائی، تو ان میں چند مسلمان بھی شریک ہو گئے، ان میں سے ایک سیدنا مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ نہایت غریب تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خال زاد تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ان کے کنیل تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں یہ بات آئی کہ ان کی عظیم بیٹی صدیقہ کائنات کو بدنام کرنے کی مہم میں مسطح بھی منافقین کے ہم نوا ہیں، تو انھیں سخت تکلیف پہنچی اور انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ وہ مسطح کی کفالت نہیں کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غصہ فطری تھا اور ان کی قسم بھی اس کا آئینہ

حقوق العباد

منطقی نتیجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمادی:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾^(۱)
 ”تم میں سے جو اسحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں، وہ رشتے داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بہت یہ قسم نہ حائیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے؟“^(۲)

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی، تو بے اختیار پکار اٹھے:

«بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنِّي أَجِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي»

کیونکہ میں اللہ کی قسم! میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔
 سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے، سیدنا مسطح رضی اللہ عنہ کی کھانت اسی طرح شروع کر دی جیسے پہلے کرتے تھے۔^(۳)

رشتے داری کے حقوق ادا کرنے کے ضمن میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہونا چاہیے اور ہم سب کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔
 کیا ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں ہوتیں، یقیناً ہوتی ہیں اور ہم اللہ سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمادے۔ تو ہمیں بھی غنودہ درگزر اور احسان ہی کی روش اپنانی چاہیے نہ کہ اس کے برعکس سختی اور عدم احسان کی۔

﴿سورہ ۲۴: ۲۲﴾

﴿صحیح البخاری، التفسیر، باب لولا ہذا سمعنا ہوہ ظن المسلمون﴾ حدیث: 4750

دوسرا حق

ہمسایوں کے حقوق

اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسِنُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ﴾

”اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ (حسن سلوک کرو) اور یتیموں، رشتے دار سے اور اجنبی ہمسائے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے (احسان کا معاملہ کرو)۔“^①

اس آیت کریمہ میں ہمسایوں کی تین قسموں کا بیان ہے: رشتے دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، عارضی ہمسایہ۔ رشتے دار ہمسایہ تو وہ ہے جس کے ساتھ نسبی اور خاندانی قرابت ہے۔ اس کے ساتھ گویا دو گونہ تعلق ہوا، جس کو ہر موقع پر ملحوظ رکھنا ہے، اس کے ساتھ حق قرابت بھی ادا کرنا ہے اور ہمسائیگی کا حق بھی۔

اجنبی ہمسائے کا مطلب ہے کہ وہ صرف ہمسایہ ہے، اس کے حسب نسب سے آپ آگاہ نہیں۔ آپ اس کے لیے بیگانہ اور اجنبی ہیں اور وہ آپ کے لیے اجنبی اور بیگانہ ہے۔ لیکن وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس لیے اجنبیت اور بیگانگی کے باوجود اس کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔

① النساء 4: 36

عارضی مسائل کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بس میں، ریل میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں ہم سفر ہے، وہ آپ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہے، آپ اپنے حسن اخلاق و کردار سے اسے متاثر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بد مزاجی، بد اخلاقی اور بدزبانی سے متضرر بھی۔ اس کا حق مسابغی آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو یقیناً آپ اسے اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔

ان تینوں قسم کے مسابغوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ یا سامنے ہو، بلکہ ارد گرد کے رہنے والے سب پڑوسی ہیں، نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُمِّنَ، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ»

”جیسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول ﷺ اسے پسند کریں، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے اور جب اسے امانت پکڑائی جائے تو اسے ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔“^(۱)

سیدنا ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ»

”اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتا۔“ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا:

(۱) شعب الإيماء، تبيينه في، حديث: 1533

”وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔“^(۱)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ“

”اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں جب تک

کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔“^(۲)

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

”النَّاسُ الْمَوْتُ الْأَذْيُ يَنْشُبُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ“

”وہ شخص ایمان دار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔“^(۳)

کوئی پڑوسی آپ سے برا سلوک کرے تو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم

یہی ہے۔ پڑوسیوں کے ہاں تنہے تحائف بھیجتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سیدنا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”بَايَسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْفِرَنَّ جَارُهُ لِحَارِثَتِهَا وَلَوْ فِيمَنْ سِوَا“

”اے مسلمان عورتو! ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے (معمولی ہدیے کو بھی)

حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھڑی کا کیوں نہ ہو۔“^(۴)

قریب ترین ہمسائے کا زیادہ حق ہے، لہذا چیز پیسے اس کے ہاں بھیجی جائے۔ سیدنا عبداللہ

(۱) صحیح البخاری، الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوفقه، حدیث: 6016

(۲) صحیح مسلم، الإیمان، باب الدلیل علی أن من حصل الإیمان، حدیث: 45

(۳) الأدب المفرد للبخاری، حدیث: 112، والمعجم الكبير للبخاری: 5/3، والمستدرک:

167/4، وصحیحہ الأثرانی فی: سائلة الآحادیث الصحیحة، حدیث: 149

(۴) صحیح البخاری، إثمہ وفصلها والفریض علیہا، باب فصل إثمہ، حدیث: 2566

بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«خَيْرُ الْأَجْيَازِ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِبَخَارِهِ»

”پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے۔“^(۱)

پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید جس قدر اسعمام نے کی ہے کوئی اور مذہب ان کے ساتھ حسن سلوک پر اتنا زور نہیں دیتا۔ اس کا بخوبی اندازہ آپ ﷺ بخاری کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«عَازَاَنِ جَبْرِيلَ يُؤْصِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوْرِثُهُ»

”جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے یقیناً وارث قرار دے دیں گے۔“^(۲)

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا:

«يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»

”اے ابو ذر! جب تم شوربے (واں سالن) پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔“^(۳)

ان احادیث سے جہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سمجھ میں آتی ہے وہاں

پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے آداب و حدود بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَاجٍ﴾ ان کے ساتھ اپنیوں کا معاملہ کیا جائے، نہ کہ بیگانوں کا سا۔

(۱) جامع الترمذی، الشر والفسہ، باب ما جاء فی حق الجوار، حدیث: 1944

(۲) صحیح البخاری، الأدب، باب الوصایہ بالجوار، حدیث: 5015، 5014

(۳) صحیح مسلم، الترمذی، باب الوصایہ بالجوار والإحسان، حدیث: 2625

② ہمسایوں کا دوست بن کر رہا جائے، نہ کہ دشمن۔

③ ان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا بدخواہ اور سنگدل۔

اس کے علاوہ یہ حسن سلوک کمال ایمان کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت میں سرخروئی کے لیے؛ گزیر بھی۔

ایک مومن اس طرح ہی اللہ کے ہاں بہتر درجہ حاصل کر سکتا ہے۔

تیسرا حق

یتیموں اور مسکینوں کے حقوق

یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ وہ جب تک جوان نہ ہو جائے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔

اسلامی معاشرہ کسی کو تنہا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق کی تقسیم اس طرح کی ہے:

﴿حسن سلوک ﴿ مالی امداد ﴿ معاشی تحفظ

اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسِنُوا إِلَى الَّذِينَ يَدْعُواكُمُ إِلَى الدِّينِ ۖ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ لَمَّا قَامُوا ۚ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۖ﴾

”اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتے داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ

(حسن سلوک سے پیش آؤ۔)“^(۱)

یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کا قریب ترین تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے۔ یتیموں سے حسن سلوک کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا ذکر والدین اور رشتے داروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے:

﴿فَإِمَّا يَنْتَحِبْ فَلَا تَنفَرْ ۚ وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۚ﴾

”یتیم پر سختی نہ کرو، اور سائل کو نہ جھڑکو۔“^①

اس حکم میں یتیم پر سختی کرنے اور اسے جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ يَاصْبَعِي السَّابَّةُ وَالْوَسْطَى

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو انگلیوں (شہادت والی اور درمیان انگلی) کی طرح قریب ہوں گے۔“^②

یہاں یہ بات اہم ہے کہ یتیم کے ساتھ محض زبانی ہمدردی کافی نہیں۔ یتیم کو مالی، اخلاقی امداد اور معاش تحفظ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ﴾

”اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔“^③

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مال داروں کے مال میں سے جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ان کا احسان نہیں، بلکہ یہ تو حاجت مندوں کا ان پر حق ہے جس کی ادائیگی ان کی اخلاقی، مذہبی اور انسانی ذمے داری ہے۔ صرف فرض صدقات ہی پر حاجت مندوں کا حق نہیں، بلکہ نقلی صدقات میں بھی یہی صورت حال ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرض صدقات میں حصہ مخصوص ہے، نقلی صدقات میں نہیں۔

صدقات و خیرات دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ

① الضحیٰ 10:9-93

② صحیح البخاری، الأذوب، باب فضل من یعول یتیمًا، حدیث: 6005

③ البقرة 220:2

حقوق العباد

سورۃ اماعون میں فرماتا ہے:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يُحْصِ عَلَىٰ كَعَامِ الْيَتِيمِينَ ۚ﴾

”تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔“^(۱)

قیموں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے ان پر احسان نہیں جملانا چاہیے۔ مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں جیسا کہ نیک لوگوں کے اوصاف کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝﴾

”اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔“^(۲)

اب ہم معاشی تحفظ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی یتیم صاحب جائیداد ہے تو اس کے دلی پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی جائیداد کی دیکھ بھال بحسن و خوبی اس کے بالغ ہونے تک کرے اور یہ کام بلا معاوضہ کرے۔ البتہ دلی اگر خود غریب ہے تو ضرورت کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

چوتھا حق

ملازمین کے حقوق

معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ملازم، خادم یا مزدور کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ یہ حقوق چار قسم کے ہیں:

❖ خوش گفتاری ❖ حسن سلوک

❖ کام میں معاونت ❖ تحفظ ملازمت

خوش گفتاری کا مطلب یہ ہے کہ خادم کو اس کے اصلی نام سے پکارا جائے۔ اگر پیار سے کسی اور نام سے پکارنا چاہے تو وہ نام بھی اچھا ہو۔ نام بگاڑ کر نہ لے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے کم سن خادم تھے۔ آپ نے دس سال نبی کریم ﷺ کی خدمت کی، آپ فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ مجھے ”میرے بیٹے!“ جیسے شفقت آمیز نام سے پکارتے تھے۔^①

اسی طرح نبی کریم ﷺ انس رضی اللہ عنہ کو پیار سے انیس بھی کہتے تھے۔^②

دوسرا یہ کہ خادم کا مذاق اڑانا چاہیے نہ اس کی عیب جوئی کرنی چاہیے کیونکہ قرآن وحدیث میں اس کی بڑی وعید بیان کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

① سنن أبی داود، الأدب، باب فی الرجل یقول لأمرئ غیری: یا بنی، حدیث: 4964

② سنن أبی داود، الأدب، باب فی الحلم وأخلاق النبی ﷺ، حدیث: 4773

”بڑی تباہی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔“^①

خوش اخلاقی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو چاہیے کہ اپنے خادم اور اولاد کو ایک سطح پر رکھے، کیونکہ دونوں اسی کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِخْوَانُكُمْ خَوَاتِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُصْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَثِيْبُ بَشَرِهِ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْيِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيِنُوهُمْ»

”تمہارے کچھ بھائی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے، جو کچھ خود کھائے، وہی اسے کھائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ان پر ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔“^②

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِذَا أَمَى أَخَذَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجِئْهُ مَعَهُ فَلْيَسْأَلْهُ الْخَلَّةَ أَوْ الْكَلْتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ خَرِّهِ وَعِلَاجُهُ»

”جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمے اس کھانے میں سے اسے کھلا دے کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔“^③

① الہمزہ 1:104

② صحیح البخاری، الإیمان، باب المعاسی من أمر العاجلین ولا یكفر صاحبها، ...

حدیث: 30

③ صحیح البخاری، الأطعمة، باب الأکل مع الخادم، حدیث: 5460

نبی کریم ﷺ اپنے خادموں کے کاموں میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔

خادم اور نوکر کا یہ بھی حق ہے کہ اسے حفظِ مالِ اُزمت ہو۔ نبی کریم ﷺ نے تمام زندگی کسی ایک خادم کو بھی خدمت سے الگ نہیں فرمایا۔ آپ خادموں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ دوسری طرف خادموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو محنت سے انجام دیں، خیانت نہ کریں۔ چن، مان اور آبرو کی حفاظت آقا اور خادم دونوں کا مشترکہ حق ہے۔

پانچواں حق

حکمرانوں اور رعایا کا حق

کسی ملک کا نظام چلانے اور اس میں امن و سکون قائم کرنے اور رکھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔

﴿حکمرانوں کا عادل و منصف اور عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہونا۔﴾

﴿عوام کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرنا۔﴾

ان دونوں باتوں کی بنیاد خیر خواہی ہے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«الَّذِينَ اتَّصَبَحُوا»

”دین خیر خواہی کا نام ہے۔“^(۱)

ایک دوسرے کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حکمران قومی آمدنی کو اپنے ملکوں تللوں پر نہ اڑائیں۔ اس سے اپنے ارد گرد کے حواریوں، مولیوں ہی کو نہ نوازیں اور اپنی ہی حفاظت پر قومی وسائل کو بے دردی سے صرف نہ کریں۔ بلکہ صحیح معنوں میں اسے عوام کی فلاح و بہبود پر، ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کو عدل و انصاف مہیا کرنے پر، امن و سکون قائم کرنے پر، ان کو علاقہ معاش کی سہولتیں فراہم کرنے پر اور اسی طرح ان کو ان کی ضرورت اور ملکی وسائل کے مطابق ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا کرنے پر صرف کریں۔

(۱) صحیح مسلم، الإیمان، باب بیان أن الذين اتصباحوا، حدیث: 55

یہی امانت و دیانت کا تقاضا بھی ہے اور رعایا کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ بھی۔ ایسے ہی عادل حکمرانوں کو قیامت کے دن میدانِ حشر کی ہولناکیوں کے وقت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔

رعایا پر حکمرانوں کا حق یا ان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ حکمران اگر راد حق سے ہٹنے لگیں تو انھیں راہِ راست کی طرف بلائیں، اور اگر ان کے حکم میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو اسے بجالائیں۔ اسی صورت میں سلطنت کا کام اور انتظام درست رہ سکتا ہے کیونکہ اگر حکمرانوں کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے تو بد نظمی پھیل جائے گی اور سب کام بگڑ جائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی، اپنے رسول ﷺ کی اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(۱)
 ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان حکمرانوں کی جو تم سے ہوں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهًا، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

”مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر ان کی سمع و اطاعت ضروری نہیں۔“^(۲)

(۱) النساء: 4-59

(۲) صحیح البخاری، الأحکام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حدیث: 7144،
 وصحیح مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حدیث: 1839

ایک دوسری حدیث میں سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا:

«أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا مُمَرَّاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا نَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»»

اے اللہ کے نبی! یہ فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو ہم سے تو اپنا حق مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے اس شخص سے مت بھیر لیا۔ اس شخص نے دوسری بار وہی سوال کیا، آپ نے پھر مت بھیر لیا، پھر پوچھا تو اشعث بن قیس نے سلمہ کو کھینچا بھڑکھا: ”ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، اس لیے کہ ان کی ذمے داری کا بوجھ ان پر ہے اور تمہاری ذمے داری کا تم پر۔“

گویا حکمرانوں کا رعیت پر یہ حق ہے کہ رعیت انہم امور میں حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ جو امور حکمرانوں کو سپرد کیے گئے ہیں ان کے نفاذ میں رعیت ان کی مددگار ہوتی ہے، نیز یہ کہ امیر کے کام اور معاشرے کے سامنے اس کی مسئولیت ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مسئولیت والے کاموں میں رعیت یا حکمرانوں کے ساتھ تعاون ہی نہ کرے تو وہ اسے مطالبہ صورت میں کیسے سرانجام دے سکتے ہیں؟

چھانچ

عام مسلمانوں کا حق

مسلمانوں کے بھی باہم ایک دوسرے پر متعدد حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِذَا نَفَيْتُهُ فَنَسَلْتُمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجَبْتُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْتَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمَّيْتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْتُهُ»

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں“ پوچھا گیا، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”جب تو اسے ملے تو السلام علیکم کہہ، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو یہ حمید للہ کہہ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔“^①

گویا اس حدیث میں مسلمانوں کے باہمی کئی حقوق کا بیان ہے۔

✽ السلام علیکم کہنے سنت مؤکدہ ہے اور مسلمانوں میں انس و محبت پیدا کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جیسا کہ یہ بات مشاہدے میں آچکی ہے اور اس پر نبی ﷺ کا یہ ارشاد

① صحیح مسلم، السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حدیث: 2162

حقوق العباد

دلائل کرتا ہے:

«لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذُنُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَلَسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

”جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہ ہو گے اور جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے، مومن نہ ہو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں السلام علیکم کو خوب پھیلاؤ۔“

خود رسول اللہ ﷺ کو جو مسلمان بھی ملتا، آپ اسے پیچھے سلام کہتے اور جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کہتے۔

سلام کا سنت ضریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، تھوڑے بڑے کو زیادہ لوگوں کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ لیکن سنت کے مطابق جسے سلام کہنا اولیٰ ہے اگر وہ سلام نہ کہے تو دوسرا کہہ لے تاکہ ماحذ ضائع نہ ہو، گویا جب چھوٹا سلام نہ کرے تو بڑا کہہ لے اور اگر تھوڑے سلام نہ کہیں تو زیادہ کہہ لیں تاکہ دونوں کو اجر مل جائے۔

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہیں چیزیں ہیں جو شخص انہیں اکٹھا کر لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا: اپنے آپ سے اہداف کرنا اور سب لوگوں کو سلام کہنا اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا۔^(۱)

ابتداءً سلام کہنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا فرضیٰ کاغیہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک جماعت پر سلام کہے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو باقی سب کی طرف سے کافی

(۱) صحیح مسلم، الباب ۱۸، کتاب بیان اللہ لا یدخل الجنة الا بالسلام، ۵۴: حدیث ۵۴

(۲) صحیح البخاری، فی احکام، باب قضاء السلام من الإسلام، قبل حدیث ۲۸

ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَرَدَّ أَحِبِّيتُمْ بِسِحِّتِهِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

”اور جب تم کو کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو یا ویسے ہی لفظ سے جواب دے دو۔“^(۱)

سلام کے جواب میں صرف ”کیا حال ہے“ وغیرہ کہہ دینا ہی کافی نہیں، کیونکہ یہ الفاظ نہ تو سلام سے اچھے ہیں اور نہ اس جیسے ہی ہیں۔

”جب تجھے مسلمان بھائی دعوت دے تو اسے قبول کر“، یعنی جب تجھے اپنے گھر چلنے پر، یا کسی اور کام کے لیے بلائے تو اس کی بات مان لے۔ دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اس میں بلائے والے کے دل کی عنفیت ہے اور اس سے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ شادی کا ولیمہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس دعوت میں معروف شرائط کا ہونا لازمی ہے، مثلاً: اس میں غیر شرعی حرکات (ویڈیو، میوزک وغیرہ) کا ارتکاب نہ ہو، بے حیائی والے کام (ہجر وغیرہ) نہ ہوں، اسراف نہ ہو اور اسی طرح کی دیگر خرافات نہ ہوں۔ ایسی دعوتوں میں شریک ہونا ضروری نہیں، بلکہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسی دعوتوں میں جا کر مذکورہ خرافات و حرکات کو روک سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور جائیں۔ ان کے علاوہ عام دعوتوں کو قبول کرنے کا حکم ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ»

”جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔“^(۲)

(۱) النساء: 86

(۲) صحیح مسلم، النکاح، باب الأمر بإحیاء الدعوى إلى دعوة، حدیث: 1432

حقوق العباد

اسی طرح ایک دعوت کسی کار خیر یا اس میں معاونت کے لیے ہے، تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بڑی تاکید ہے جیسے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْأَنْفِ فِي الْجَسَدِ، يُشَدُّ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ»

”ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔“^(۱)

✽ ”جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو تو اس کی خیر خواہی کر“، یعنی جب وہ تیرے پاس آ کر اپنے لیے کسی چیز میں تیری خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کر کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

«الَّذِينَ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ
وَلِأَيِّمَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَٰمَّتِهِمْ»

”دین خیر خواہی کا نام ہے“ ہم نے کہا: کس سے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے حکمرانوں سے اور عام مسلمانوں سے۔“^(۲)

یہ خیر خواہی اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ خیر خواہی طلب کرنے کے لیے نہ بھی آئے اور صورت حال یہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچنے والا ہو تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کی خیر خواہی کر، اور اس کو صورت حال سے آگاہ کر کے اس نقصان سے بچانے کی کوشش کر۔

✽ جب اسے چھینک آئے اور الحمد للہ کہے تو تو اس کے لیے یرحمک اللہ (اللہ تجھ پر

(۱) صحیح مسلم، ابواب الصلۃ، باب تراجم المؤمنین و تعاطفہم و تعاضدہم، حدیث: 2585

(۲) صحیح مسلم، الإيمان، باب بیان أن النصح للناس من النصح، حدیث: 55

رحم فرمائے) کہہ۔ اور یہ اس کے لیے شکر کے طور پر ہوگا کہ اس نے چھینک کے وقت اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی۔ البتہ اگر وہ چھینک مارتے وقت الحمد للہ نہ کہے تو پھر اس کے لیے دعائیہ کلمہ یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں۔ البتہ جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو پھر یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے اور چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے۔ یرحمکم اللہ و یصلح بالکم ”اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرا حال درست کرے۔“ اور جب اسے بار بار چھینکیں آ رہی ہوں تو تین بار یرحمک اللہ کہے اور اس کے بعد چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نہ دے۔

”جب وہ بیمار ہو تو اس کی پیار پرسی کر۔“ مریض کی عیادت کے معنی اس سے ملاقات کرنا ہیں۔ یہ مسلمان بھائیوں کا اس پر حق ہے، لہذا مسلمانوں پر عیادت کرنا واجب ہے اور جب مریض سے تمھاری قربت ہو یا دوستی ہو یا ہمسائیگی، تو تو عیادت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ عیادت مریض اور مرض کے حسب حال ہونی چاہیے، کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بار بار عیادت کے لیے آیا جائے، کیونکہ حالات کا لحاظ رکھنا بہت من سب ہے۔ جو شخص مریض کی عیادت کرے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس کا حال پوچھے اور اس کے لیے دعا کرے اور کشادگی اور امید کا دروازہ کھولے۔ کیونکہ یہ چیز صحت اور شفا کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور من سب یہ ہے کہ اسے ناسحانہ انداز میں توبہ و استغفار کی تلقین کرے۔ مثلاً اسے کہے: مرض سے اللہ تعالیٰ خطائیں دور کرتا ہے اور برائیاں مٹا دیتا ہے اور شاید تو اپنے اس مرض میں کثرتِ ذکر توبہ و انابت، کثرتِ استغفار اور دعا سے بہت بڑا اجر کمالے۔

”جب مسلمان بھائی مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو“۔ گویا مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو اور اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

حقوق العباد

«مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُضَيَّ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: امْتَلَأَ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

”جس نے جنازے میں شرکت کی اور نمازِ جنازہ پڑھی، تو اسے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے دو قیراط کا ثواب ملتا ہے۔“ پوچھ گیا کہ دو قیراط کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ ”دو عظیم پہاڑوں کے برابر۔“^(۱)

مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا مروجہ قیراط نہیں ہے، جو درہم کا ہار ہواں حصہ ہوتا ہے بلکہ اس سے اجر و ثواب کی وہ عظیم مقدار مراد ہے جس کا صحیح معنوں میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
 ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز رہے، کیونکہ مسلمانوں کو دکھ پہنچانا بہت برا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

”اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، جب کہ انھوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔“^(۲)
 اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی پر کوئی تکلیف مسلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس سے انتقام لے لیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَابَرُوا، وَلَا تَنَازَرُوا»

(۱) صحیح البخاری، الجنائز، باب من سطر حتى يدفن، حدیث: 1325

(۲) الأحزاب: 58:33

سزاواں حق

غیر مسلموں کا حق

غیر مسلموں میں ہر طرح کے کافر شامل ہیں اور ان کی چار اقسام ہیں:

﴿ حربی ﴾ ﴿ مستأمن ﴾ ﴿ معاهد ﴾ ﴿ ذمی ﴾

حربی کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جن سے جنگ و پیکار کا سلسلہ قائم ہو۔ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں کہ ان کی حمایت یا رعایت کی جائے۔ مستأمن کافر وہ ہیں جو مسلمانوں سے امان لے لیں۔ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان کے امن دینے کے وقت اور اس جگہ کا غلط رکھا جائے جہاں انھیں امان دی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

”اور (اے نبی!) اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اسے اس کی امن کی جگہ واپس پہنچا دیں۔“

معاهد کافر وہ ہیں جن سے کوئی عہد و پیمان ہو گیا ہو۔ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کا عہد اس مدت تک پورا کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان اتفاقی سے طے ہوا ہے جب تک کہ وہ اس عہد پر قائم رہیں، اس میں سے کچھ کمی نہ کریں اور نہ وہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کریں اور نہ ہمارے دین ہی میں طعن زنی کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَيْنَكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْنُوا إِلَهُهُمْ عَاهَدَ هُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ۝﴾

”لیکن جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے پھر انھوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی
نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان سے (مقررہ) مدت تک ان کا
عہد پورا کرو، بل شبہ اللہ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔“^(۱)
نیز فرمایا:

﴿وَأِنْ تَكَفَرُوا بِمَا أَنَّهُمْ بِكُمْ بِعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾

”اور اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر
کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا اعتبار نہیں۔“^(۲)

رہے ذی اؤتدکورہ اقسام میں سے ان کے حقوق زیادہ ہیں (ذی وہ غیر مسلم ہیں جو اسلامی
مملکت میں رہتے ہوں) ان کے کچھ حقوق ہیں، تو کچھ ذمے داریاں بھی ان پر عائد ہوتی
ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں وہ زندگی بسر کرتے اور ان کی حمایت اور رعایت میں رہتے
ہیں، جس کے عوض وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ ان کے
خون، مالی اور عزت کے مقدمات میں اسلام کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے، اور جس چیز کی
حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں ان میں ان پر حدود قائم کرے اور حاکم پر ان کی حمایت اور ان
سے ایذا کو دور کرنا واجب ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا لباس مسلمانوں کے لباس سے الگ ہو، وہ کسی ایسی چیز کا

حقوق العباد

اتلمہا زند کریں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو یا وہ چیز ان کے دین کا شعار (شناختی علامت) ہو، جیسے ناقوس اور صلیب وغیرہ۔ بے شعار دین کا احترام اور دیگر اس قسم کی چیزیں، جن میں تبلیغ و دعوت کا پہلو پایا جاتا ہو، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے، ان کو مذکورہ چیزوں کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

آٹھواں حق

آجر اور مزدور کے حقوق

اسی طرح مزدور اور آجر کے حقوق ہیں۔ مزدور کی جائز ضروریات سے آجر کو مائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو وسیع و غریب کوٹیوں میں رہے اور مزدور کو سر پھپانے کی جگہ بھی نہ دے۔ یہی نہیں، آجر کو اس کے بچوں کی مناسب دیکھ بھال اور تعلیم کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اجرت اتنی دی جائے کہ وہ آسانی سے اپنی گزر بسر کر سکے۔ سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

”مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

«ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَغْطَى بِي ثَمَّ عَذْرًا،

وَرَجُلٌ بَاغَ حُرًّا فَأَكْلَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَمْسَوَفِي

جَنَّةٍ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»

”قیامت کے دن میں تین آدمیوں سے جھگڑوں گا: ایک تو اس شخص سے جس نے

میرے نام پر عہد کیا، پھر اس کو توڑ ڈالا، دوسرا اس شخص سے جس نے آزاد انسان کو

(۱) سنن ابن ماجہ، الرواؤن، باب أجرة الأجراء، حدیث: 2443

حقوق العباد

فروخت کیا، تیسرا اس غنم سے جس سے کسی مزدور نوخر دوری پر لگایا اور اس سے پورا پورا کام لیا اور اسے اجرت پوری نہ دی۔^{۱۱۱}

۱۱۱: صحیح بخاری، الاجارۃ، باب: انوم مع آخر الاجارۃ، حدیث: ۲۶۶۹۰

حقوق العباد کی ادائیگی میں معاون چند اہم امور

عدل و انصاف

عدل کا مطلب ہے مساوی اور برابر ہونا، اسی لیے آپس کے جھگڑوں کی صورت میں انصاف اور مساوات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو عدل اللہ تعالیٰ کی صفت عظیم ہے۔ کائنات کا یہ نظام، عدل سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔“^(۱)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں عدل اور احسان دونوں صفات کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص عدل کا خواہش مند ہے۔ انسان کو قدم قدم پر عدل اور احسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دودھ والے سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ دودھ میں پانی نہ ملائے۔ چیزیں خریدتے وقت آپ امید کرتے ہیں کہ ان میں ملاوٹ نہ ہو اور وزن بھی پورا ہو۔ دفتر یا کچہری میں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدل والا معاملہ ہو۔ پولیس کا محکمہ بھی نظام عدل ہی سے منسلک ہے۔ غرض پورا معاشرہ عدل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عدل کی صفت اس قدر پسند ہے کہ اس وصف کے حامل لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حقوق العباد

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“^③

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ،

سات طرح کے آدمی ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا،

جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (ان میں ایک) عادل حکمران

(ہوگا۔)“^④ www.KitaboSunnat.com

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ، عِنْدَ اللَّهِ، عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ

انْرَحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكُنَّا يَدْيِهِ يَمِينٍ، الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي

حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ»

”عدل کرنے والے، اللہ رب العزت کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اور

اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے پاس ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ

وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور جو کام ان کے سپرد تھے، ان میں

عدل کرتے تھے۔“^⑤

اس سلسلے میں غور طلب بات یہ ہے کہ عدل کرنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی

دشمن سامنے ہو، لیکن اسلام نے اس حاست میں بھی عدل کا حکم دیا ہے۔ اسلام، دشمن قیدیوں

③ الممتحنة 8:60

④ صحيح البخارى ، الأذان ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل الساحد،

حديث : 660

⑤ صحيح مسلم ، الإمارة ، باب فضيلة الأمير العادل و عفوة الجائر ، حديث : 1827

سے بھی اچھا سنوٹ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شام کی طرف لو جیں روانہ کیں، تو انھیں یہ ہدایات دی تھیں کہ عورتوں اور بچوں کو قفس نہ کیا جائے، پھل دار درخت نہ کاٹے جائیں، کھیت نہ چلائے جائیں، جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے، آبادیوں کو دیران نہ کیا جائے۔ جو لوگ اطاعت کریں ان کے جان و مال کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح مسمان کی جان و مال کا کیا جاتا ہے۔

عدل کا رُزہ بیوی، اولاد، ہمسائے، اعز و اقارب تک پھیلا ہوا ہے۔ سب کے ساتھ ہر معاملے میں عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرنا فرض ہے۔

اسلامی عدل کا ایک نمونہ

غسان کے بادشاہ جبکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے اسلام لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ کسی غریب آدمی کا پاؤں اس کے کپڑے پر آگیا۔ اس پر جبکہ نے ایک زوردار تھپڑ اس غریب کو دے مارا۔ اس غریب کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ جبکہ نے جرم کا اقرار کیا۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غریب سے فرمایا: اپنا بدلہ لے لو، یعنی اسے بھی اتنے ہی زور سے تھپڑ رسید کرو۔ جبکہ یہ فیصلہ سن کر سراپہ ہو گیا اور بولا: اس عام سے آدمی کو مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کر دیا گیا ہے کہ اسے مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ جبکہ نے بدلہ دینے کے لیے ایک روزہ کی مہلت مانگی۔ آپ نے اسے مہلت دے دی۔ وہ رات کے وقت چھپ کر بھاگ نکلا اور اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ذرہ برابر پروا کی، نہ اسلام کو جبکہ کے مرتد ہونے سے کوئی نقصان پہنچا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غایت کرتے تو ضرور اسلام کو نقصان پہنچتا، لوگ خیال کرتے کہ اسلام کمزور کو

حقوق العباد

طاقت ور سے بدلہ نہیں دلواسکتا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

جیہ الوداع کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے واضح طور پر فرمایا تھا:

«وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، إِلَّا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِاتَّقْوَى»

”تم سب کا باپ ایک ہی ہے (یعنی تم سب آدم خاندان کی اولاد ہو۔) خبردار! کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں اور نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو کسی گورے پر۔ فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔“^(۱)

اسلام ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ عدل قائم بھی اسی صورت میں رہ سکتا ہے، اگر زبانی بند کردی جائیں تو عدل کہاں رہ جائے گا۔

عدل کی ایک اور نادر مثال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا: ہم آپ کی بات سنیں گے، نہ عمل کریں گے کیونکہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ کپڑا لیا ہے۔ تمام مسلمانوں کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، آپ بے قد کے ہیں، ایک چادر میں آپ کا لباس نہیں بن سکتا، پھر ایک ہی چادر میں آپ کا لباس کس طرح تیار ہو گیا؟ آپ پہلے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ اس وقت ساڑھے بائیس ناکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ انتہائی طاقت ور تھے، چاہتے تو اس آواز کو دبا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ انھوں نے اٹھ کر کہا: میں نے اپنے حصے کی چادر والد بہتر کم کو دے دی تھی، اس طرح آپ کا لباس بنا۔

اس قسم کی اور بے شمار مثالیں ہیں۔ قرونِ اولیٰ میں جب کسی میں کوئی صلاحیت پائی جاتی تھی

(۱) مسند احمد: 411/5

تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ کسی غلام کا بیٹا ہے یا کسی اونچے مرتبے والے کا بیٹا ہے، اُسے عہدہ دے دیا جاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، جب کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ان سب کو سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت روانہ فرمایا۔ یہ شخص اور اجتماعی عدل کی مثالیں ہیں۔

عدل کے ساتھ ہی احسان کا حکم ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عدل یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمے ہے، وہ دے دو، جتنا تمہارا حق ہے، وہ لے لو۔ اور احسان یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو جتنا تمہارے ذمے ہے اور اس سے کم لو جتنا تمہارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

”اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“^(۱)

اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْتُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔“^(۲)

احسان کی مثال یہ ہے کہ چوری کا ملزم سامنے آتا ہے، جرم ثابت ہے، یہاں منصف معافی سے کام نہیں لے سکتا بلکہ اسے سزا دینی ہوگی، یہاں عدل کرنا فرض ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا ملازم کوئی چیز چرائیتا ہے، آپ اسے دیکھ لیتے ہیں تو آپ اسے تنبیہ کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ احسان ہے، آپ چاہتے تو اسے قانون کے حوالے کر سکتے تھے۔

سیدنا عفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سو رہا تھا، میرے سر کے نیچے ایسی چادر تھی جس کی مالیت تیس درہم تھی۔ اسنے میں ایک شخص آیا اور میرے کے نیچے چادر کھینچ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک آدمی نے اُسے پکڑ لیا اور اسے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کر

① آل عمران 134:3 (۴) اسحٰل 90:16

دیا۔ آپ ﷺ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا۔ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں درہم کے عوض آپ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے؟ ایسا نہ کریں، میں یہ چادر میں درہم کے بدلے اس کو اُدھار بیچ دیتا ہوں یعنی اس طرح چوری کا جرم ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»

”یہ کام تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ کیا؟“^(۱)

مطلب یہ کہ تم اس سے احسان کا معاملہ کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ مقدمہ عدالت میں پیش ہو چکا ہے، لہذا احسان یعنی معافی کی گنجائش نہیں۔ اپنے معاشرے میں احسان کی مثال یوں ہے کہ ریلوے گارڈ ایک شخص کو غریب سمجھ کر اس سے ٹکٹ کی قیمت نہیں لیتا تو یہ طریقہ عدل کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ ریل گاڑی حکومت کی ملکیت ہے۔ گارڈ اجازت کے بغیر کسی کو ایسی رعایت نہیں دے سکتا۔ اگر گارڈ رحم کرنا چاہتا ہے تو قیمت جیب سے ادا کرے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کسی شخص پر آپ کا قرض ہے اور مقروض اسے مقررہ مدت میں ادا نہیں کرتا تو آپ کا حق ہے کہ آپ قرض کا مطالبہ کریں، معاملہ عدالت تک لے جائیں، لیکن اگر آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں یا اسے قرض معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔

﴿﴾ رزق حلال کا اہتمام

رزق حلال، حقوق العباد کی ادائیگی کا لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾

(۱) سنن أبی داؤد، المجلد ۵، باب فیمن سرق من حرز، حدیث: 4394

”اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔“^(۱)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد رہائی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرِزْقِهِ تَعْبُدُونَ ۝﴾

”اے ایمان والو! اترم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں، وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔“^(۲)

کسبِ حلال کا اہتمام اور حرام سے اجتناب اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے قبل اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيرُ الشَّمْرَ اشْتَعَتْ أُغْبِرُهُ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَارَبِّ! يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ! وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَنْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُبْنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ»

”اے لوگو! اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک (مال) ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے، جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ (یعنی رزقِ حلال کا) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔“ پھر نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے ہاں

(۱) المؤمنون 51:23 (۲) البقرہ 2:172

پراگندہ ہوں اور وہ گرو وغبار سے اُٹا ہوا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے: اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! جبکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، جس غذا سے اس کا جسم بناؤ بھی حرام طریقے سے حاصل کی گئی، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوا؟^①

حرام خوری سے اجتناب

انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادات قبول ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنائے، کیونکہ حرام خور کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ وہ جنت ہی میں جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا

«إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أُولَى بِهِ»

”وہ گوشت جو حرام مال سے پروان چڑھا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا (اور جو بھی

گوشت حرام مال سے پروان چڑھے) اس کے لیے آگ ہی زیادہ لائق ہے۔“^②

نبی کریم ﷺ نے حرام سے اجتناب کی بڑی تاکید کی ہے یہاں تک کہ آپ نے حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

«الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَصَنَ تَرَكَ

مَا شُبَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثَرُكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى

① المؤمنون 57:23۔ صحيح مسلم، الزكاة، باب قبول الصدقة من انكسب الطيب و تريتها

حدیث: 1015

② مسند احمد: 321/3

مَا بَشَرْتُ فِيمَنْ إِلَّا نَسِيتُ أَنْ يُؤَقِّعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْأَخْصَاصِ
جَمْعِي اللَّهُ، نَسِيتُ بَرَأْتُهُمْ خَوَّلْتُ أَسْجَدِي يُؤَشِّكُ أَنْ يُؤَاقِعَهُ

”حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جو
شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان
چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں
کے کرنے کی جرأت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے جو
بالکل واضح طور پر سنہ د ہیں۔ لوگو یاد رکھو! گناہ اللہ تعالیٰ کی چرگاہ ہے جو (جانور بھی)
چرگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چرگاہ کے اندر چلا جانا ناممکن نہیں۔“^(۱)

سیدنا عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ، حَتَّى يَدْعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ
خَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ»

”کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا، جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی
خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے، جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔“^(۲)

ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ اس کے ساتھ
ساتھ باوجود کسی سے سوال کرنے سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ ہر وجہ سوال کرنے والا قیامت
کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ
فرمایا کرتے تھے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا بھی لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔

(۱) صحیح البخاری، المباح، باب الفحلال بین الحرام بین وبينهما، مشبهات، حدیث: 2051

(۲) جامع الترمذی، بیعة يوم القيامة، باب علامة التقوى وداع، الا بأس به خذراً، حدیث:

2451، و سنن ابن ماجہ، المرحہ، باب المورع والتفہی، حدیث: 4215

ان احادیث سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کسب حلال کی کس قدر اہمیت ہے اور حرام کمائی کی کس قدر مذمت کی گئی ہے کہ کسب حرام سے بچاؤ کے لیے اسلام نے مشتبہ چیز یعنی جس کی حرمت واضح نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اور ناجائز کسی سے سوال کرنے کو بھی سخت ناپسند کیا ہے اور رزق حلال کمانے کا درس دیا ہے۔

تجارت اور ہاتھ سے کمانے کی فضیلت

نبی کریم ﷺ نے ہاتھ سے کام کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ اسے بہترین کسب بھی قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَقَطَّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ»

”کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔“^(۱)

ہاتھ سے کمانا، یعنی تجارت کرنا ایک با عزت پیشہ ہے۔ اس پیشے کی فضیلت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ خود نبوت سے قبل بارہ سال تک تجارت کرتے رہے۔ بعض جلیل القدر صحابہ کرام جو انھیں کا بھی یہی شغل رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد مسلمانوں نے اس میدان میں خوب محنت کی اور اس میں نیک نامی بھی پیدا کی۔

تجارت کا پیشہ اگر اسماعی حدود کے اندر رہ کر اختیار کیا جائے تو یہ دنیا میں رزق کی فراوانی کے علاوہ اخروی زندگی میں بھی بلند کی درجات پر فائز کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تجارت میں راست بازی اور دیانت داری اختیار کرتے اور دھوکے فریب اور دغا بازی سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ واقعی لائق تحسین ہیں۔ جو لوگ تجارت

(۱) صحیح البخاری، الباب ۱۰، باب کسب الرزق، وعملہ یدہ، حدیث: 2072

میں بھرا بھری اور دھوکا دہی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الشُّجَارَ يُنْعَشُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَصَدَّقَ»

”تاجر نوک قیامت کے روز گناہ گار کی حیثیت سے اٹھے جائیں گے مگر ایسا تاجر جو اللہ سے ڈرتا رہا اور سچی کرتا اور سچ بولتا رہا۔“^(۱)

لہذا ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تجارت کو غلط اور ناجائز طریقوں سے بچائے، تاکہ اس کا مال پاک ہو اور اس کی روزی حلال کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ اور طیب روزی ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ اور حلال مال سے جو صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں دیا جائے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ حرام اور مشتبہ مال سے دیا ہوا صدقہ و خیرات ہارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ سلفہ صالحین اور محدثین نے جہاں حدیث کے میدان میں کداسب، دجال اور مجروح راویوں کی نشاندہی کی وہاں تجارت کے میدان میں بھی کمال دیانت داری کا ثبوت دیا اور جھوٹ، دغا بازی اور حرام کو قریب تک نہ پہنچنے دیا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محدث اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پورے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں جس کے متعلق حرام کا شبہ بھی ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو شخص حرام مال سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے، جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو کر دیتا ہے۔ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شبہ کا ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا، لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

اسی طرح اگر ایک تاجر کی دوسرے تاجر سے شراکت ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چاہیے

(۱) جامع الترمذی، البیوع، باب ما جاء فی الشجار و تسعة اثین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، حدیث: 1210

حقوق العباد

کہ وہ دوسرے کے مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِآلِبَاطٍ﴾

”اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔“^(۱)

سیدنا ابو حیدر ساعدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَجِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَلَئِنْ لَمْ يَحَا حَرَمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»

”کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال واپالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال غصب کرنا حرام قرار دیا ہے۔“^(۲)

سیدنا ابوسعید خدری رحمہ اللہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَنْ ظَلَمَ قِدْرَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سِنِّعِ أَرْضَيْنِ»

”جس شخص نے باشت بھر زمین کسی سے زبردستی چھین لی، قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔“^(۳)

ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی زمین غصب کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ دفاتر میں رشوت کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تاہر حضرات بھی دھوکے اور جھوٹ سے اپنی تجارت چمکاتے نظر

① البقرة 2: 188

② مسند أحمد: 5/425

③ صحيح البخاري، المغال، باب إثم من ظلم شبر من الأرض، حديث: 2453، وصحيح

مسلم، المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيره، حديث: 1512، 1611، 610

آتے ہیں۔ اس طرح ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یا غصب کرتے ہیں؟ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔

حسنِ اخلاق کی اہمیت

حقوق العباد میں حسنِ خلق کا معاملہ بہت اہم ہے۔ نبی کریم ﷺ کے حسنِ خلق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے:

﴿وَرَأَيْكَ لَعَلَّيْ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾

”اور بے شک آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔“^(۱)

یعنی یہ صفت نبی کریم ﷺ میں بلند ترین سطح پر تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»

”مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کروں۔“^(۲)

اس کا مطلب ہے، حسنِ اخلاق بہت اعلیٰ صفت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ صفت اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے اور حسنِ اخلاق اللہ کا بہترین عطیہ ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»

”اعمال کی ترازو میں حسنِ خلق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔“^(۳)

(۱) الفہم 4:68

(۲) مسند أحمد 381/2

(۳) سنن أبی داود، الأدب، باب فی حسن الخلق، حدیث: 4799

حقوق العباد

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«كَامِلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

”کامل ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔“^(۱)

حسن اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں: خوش گفتاری، حسن کردار، نہ کساری دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملنا اور بات کرنا، نیز حرام سے بچنا، حیل کی طلب، افس و عیال کے حقوق ادا کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا۔ اللہ کی حقوق کا خوشی اور مصیبت دونوں حالتوں میں خیال رکھنا۔ نبی کریم ﷺ اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ آپ کے قول و فعل میں سہل ہم آہنگی تھی، جس کام کا دوسروں کو حکم دیا، وہ خود بھی کر کے دکھایا۔ طاقتور نہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ عبادت کیسے کرتے تھے۔ کیا آپ نے (عبادت کے لیے) کچھ ایسا خاص کر رکھے تھے؟ جواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”نہیں، نبی ﷺ کے عمل میں بیشی ہوتی تھی۔“^(۲)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی سے مروی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ کا فرمان اس طرح ہے:

«أَنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ»

”اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو باقاعدہ کیا جائے، چاہے کم ہی ہو۔“^(۳)

خوش خلقی کی ابتدا مسکراہٹ سے ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھے عمل ہے اور حدیث میں اسے عمدتے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

(۱) سنن ابی داؤد، لسنۃ، باب الدلیل علی ريادة الایمان و تقصاض، حدیث: 4682

(۲) صحیح بخاری، الرقاق، باب الفصد و المناوغة علی العی، حدیث: 6466

(۳) صحیح بخاری، الرقاق، باب الفصد و المناوغة علی العی، حدیث: 6464

اَلْبَشِيْمَةُ فِي وَجْدِ اَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ:

”تیرا مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرایا بھی صدقہ ہے۔“^(۱)

سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، کبھی رسول اللہ ﷺ نے مجھے (اپنے پاس) اندر آنے سے نہیں روکا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا، آپ مسکرا دیے۔^(۲)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ:

”اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے۔“^(۳)

مطلب یہ کہ پیٹھا لہجہ اختیار کرو۔ نبی ﷺ سے ملنے والی ہر شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم ﷺ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔

سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی یہی خیال کرتے تھے۔ ایک روز انھوں نے جرأت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اللہ کے رسول! آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ابو بکر سے۔ انھوں نے پھر پوچھا، اس طرح آپ ﷺ نے اور نام بتائے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس دُر سے خاموش ہو گیا کہ میں آپ مجھے سب سے آخر میں نہ کر دیں۔^(۴)

حسنِ اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے ملے یا کسی مجلس میں جائے تو سب سے پہلے سلام کہے، اگر ممکن ہو تو مصافحہ بھی کرے۔ اس طرح حسنِ خلق میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان بات بات پر بگڑے نہ، یعنی زیادہ غصہ نہ کرے۔ اگر کسی بات پر غصہ آجائے تو اسے

(۱) جامع الترمذی، البر والفضیلة، باب ما جاء فی صنائع المعروف، حدیث: 1956

(۲) صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل جریر بن عبد اللہ (رحمہ اللہ)، حدیث: 2475

(۳) صحیح البخاری، الادب، باب کل معروف صدقہ۔ (ذاکرہ تعبقر)

(۴) صحیح البخاری، المغازی، باب غزوة الاسل، حدیث: 4358

حقوق العباد

کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم ﷺ نے غصہ کنٹرول کرنے کا بڑا آسان نسخہ بتایا ہے، آپ کا فرمان ہے:

«إِذَا غَضِبْتَ أَحَدَكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنَّا الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيُصْطَبِحْ»

”اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، جب کہ وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح کرنے سے غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔“^(۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ”ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: «لَا تَغْضَبُ» غصے نہ ہوا کر۔“^(۲)

حسن اخلاق کے برعکس، بد خوئی ہے۔ بد خوئی سے پیش آنا برائی کی ابتدا ہے۔ خوش اخلاقی کے جتنے فوائد ہیں، بد خوئی کے اتنے ہی نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بد خوئی سچائی کے اظہار میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثلاً استاذ بد خو ہو تو شاگرد سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا، جب کہ علم تو سوال پوچھنے سے آتا ہے۔ اسی طرح آدمی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر بد خو ہے تو لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔

خدمتِ خلق

دیکھا جائے تو حقوق العباد کا محور ہی خدمتِ خلق ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہی خدمتِ خلق ہے۔ خدمتِ خلق یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ہر شخص کو فائدہ پہنچے یہاں تک کہ جانور بھی محروم

(۱) سنن نسائی، باب ما یقال عند الغضب، حدیث: 4782

(۲) صحیح البخاری، باب احذر من الغضب، حدیث: 6116

تدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَالِ عَلَى حُدُودِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّلَاسِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِسْلَامِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

”ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں، بلکہ ھیت اچھا و شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، (اللہ کی) کتاب پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے۔ غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔“^①

اللہ تعالیٰ نے خدمتِ خلق کے طور پر پسندیدہ مال خرچ کرنے کو حقیقی نیکی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَكِنْ تَتَنَاهَوْنَ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ﴾

”تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو۔“^②

نبی کریم ﷺ سراپا ایثار تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصاری مسلمانوں نے مہاجر مسلمانوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے باغات انھیں پیش کر دیے، جن کے پاس دو گھر تھے، ایک گھر کسی مہاجر بھائی کو دے دیا۔ گھر کا نصف سامان اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا۔ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا: بھائی میری دو بیویاں ہیں، میں ان

① البقرة 2: 177 ② آل عمران 92:3

میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم ﷺ نے مابی امداد کا اعلان فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کی ہر چیز اٹھ لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تین سواٹھ مع ساز و سامان دیے۔ اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کا خیال ظاہر کیا، تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم اسے اپنے ماموں کو دے دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بیٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا جس پر آپ ﷺ نے انھیں جنت کی بشارت دی۔

موجودہ دور میں خدمتِ خلق کا جذبہ صاحبِ حیثیت لوگوں کے علاوہ عام لوگوں میں بھی بڑھ رہا ہے۔ دینی، رفاہی اور سماجی اداروں کے قیام کے لیے جہاں ملی و قومی دردر کھٹنے والے اہل ثروت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہاں کم وسائل کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر اتفاق فی سبیل اللہ سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد و مہر اہی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ خیر کے اٹھی کاموں سے کیا جا رہا ہے۔

۱۱ عیادت و تعزیت کی اہمیت

عیادت (بیمار پرسی) بھی خدمتِ خلق کی ایک قسم ہے۔ کوئی بیمار ہو تو اس سے ملنے کے لیے جانا، اس کا حال پوچھنا، عیادت کہلاتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اسی طرح تعزیت کرنا بھی خدمتِ خلق ہے۔ دوسروں کے غم میں شریک ہونا دکھ اور مصیبت کے وقت ان کے کام آنا ہی تو خدمتِ خلق ہے۔ تعزیت کے سلسلے میں فوت شدگان کے ورثاء کے پاس جائز ان کو تسلی دی جائے، لیکن اظہارِ ہمدردی کے بعد واپس آ جانا چاہیے۔ کھانے پینے کے لیے وہاں رکنا نہیں چاہیے۔ حقوق العباد میں خدمتِ خلق اہم ترین رکمن ہے۔

پابندی عہد

عہد کی پابندی بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ عہد کی پابندی صفت الہی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾

”اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔“^(۱)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ عہد کو پورا کیا کریں، قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکید بھی دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

”اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔“^(۲)

نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں عہد کی پابندی کس طرح پوری کی، دنیا کے انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ مسلمان اور کفار مکہ کی شرائط طے کر رہے تھے، ابو جندل نامی ایک صحابی انھیں مشرکین مکہ نے مسلمان ہونے کے سبب قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی ذلتیں دے رہے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں لیکن کسی نہ کسی طرح بھاگ کر آئے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمرو کہنے لگا: معاہدہ صلح کی شرائط کے مطابق آپ ابو جندل کو اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتے۔ ابو جندل کو مشرکین مکہ نے اس قدر مارا تھا کہ ان کے جسم پر ضربوں کے نشانات موجود تھے۔ وہ مجمع کو اپنے زخم دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے اصحابِ محمد! میں اسلام لا چکا ہوں اور اس کی سزا میں جتل ہوں، کیا مجھے پھر کافروں کے حوالے کر دیا جائے گا؟

حقوق العباد

مسلمان اس منظر سے تڑپ اٹھے۔ ابو جندبہؓ سیدنا محمدؐ فریق اور دیگر پودہ مو صفا بہ کریمؐ سے فریاد کر رہے تھے اور سب سے اس جوش سے جرجھکے تھے۔ لیکن دوسری طرف سے ہرے پر دھنکے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو ایسے عہد کی آمداری کا احساس تھا۔ ان حالات میں نبی کریمؐ نے ابو جندبہؓ بڑا شاکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا: ابو جندبہؓ! اس پر غصہ نہ کر۔ کام لو، بدتمیز رہنے اور دیگر مظلوموں کے لیے راستہ نکالنے کا نصاب کا معاہدہ اب طے ہو چکا ہے، اس لیے ہم تم کو اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتے، کیونکہ اگر تم کو ساتھ لے جائیں گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی اور بدعہدی ہوگی جسے ہم پسند نہیں کرتے، لہذا نبی کریمؐ سواہرہ اور آپؐ کے اخلاص شعارین بہتے سامنے ابو جندبہؓ کو پورے دلچیز واقعات بتا پڑا۔

نبی کریمؐ کے ایسے عہد کی خوبی کو دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:

قیصر روم نے اپنے دربار میں اہل بیتؑ کو بلایا، جب کہ سیدنا ابوسفیانؓ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام نور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، نبی کریمؐ کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کیا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) مہد حقؑ کرتے ہیں؟ ابوسفیانؓ نے جواب دیا: وہ بدعہدی و رندہ خلقی نہیں کرتے۔ یہ سن کر قیصر روم نے کہا: تم نے درست کہا، ملکہ کے دروس بدعہدی کے مرتکب نہیں ہوتے۔^۱ اس قسمی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

اخوت و مساوات

نبی کریمؐ سبزیہ کے مسلمانوں میں اخوت کا جذبہ بیدار فرمایا۔ یہ جذبہ مویودہ ہو تو حقوق العباد

۱۔ صحیح بخاری، باب: ابوسفیانؓ سے روایت، ج ۱، ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹،

کی ادائیگی میں بہت آسانی رہتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں رحم کا جذبہ پیدا کیا۔ اس جذبے کی موجودگی میں حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ سیدنا جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ»

”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔“^①

سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

”رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“^②

اخوت کی طرح مساوات بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد رہا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ﴾

”اے انسانو! تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں خاندان خاندان، قبیلہ قبیلہ اس لیے بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو بلاشبہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔“^③

مطلب یہ کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ہر مسلمان کا

① صحیح البخاری، النور جلد ۱، باب قول: «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ» حدیث: ۷۳۱۶

② جامع الترمذی، المر والصلۃ، باب ماجاء فی رحمۃ الناس، حدیث: ۱۹۲۴

③ المحرمات ۱۳: ۴۹

دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اسے سماجی معاشرتی زندگی میں مساوی رتبہ دیا جائے اور اقتصادی میدان میں آگے بڑھنے کا مساوی موقع دیا جائے۔

❖ احساسِ فرض کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت

اسلامی معاشرے میں فرض کے احساس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فرض کا احساس جب نہیں ہوتا تو ان گنت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنا پر ایک سرکاری ملازم کے لیے خوش اخلاقی ہی کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانت دار بھی ہو، وقت کا پابند بھی ہو، ڈیوٹی کے اوقات کو خوش گپیوں میں نہ بسر کرتا ہو۔ بد قسمتی سے وقت کی پابندی جس قدر اہم ہے، مسلمان اس سے اسی قدر بے پروا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»

”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتوں کا مشغلہ ترک کر دے۔“^①

ہمارے دفاتر میں یہ چیز عام نظر آئے گی۔ ملازم حضرات خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے یا ڈیوٹی سے غائب ہوں گے۔ کسی کو ذمے داری کا احساس نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ صحیح بخاری میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

”تم میں سے ہر ایک رکھوالا اور تمکھیاں ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔“^②

① جامع الترمذی، الزهد، باب حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، حدیث: 2317، و

سنن ابن ماجہ، الفتن، باب کف اللسان فی الفتنہ، حدیث: 3976

② صحیح البخاری، الجمعة، باب الجمعة فی القرى والمدن، حدیث: 893

ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا حساب دینا ہے، لہذا اگر وہ دفتری اوقات میں کام کرنے سے جی چرائے گا تو اللہ کو نیا جواب دے گا۔ بحالہ کرام غوثؒ میں احساس ذمے داری بہت زیادہ تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوتاہی میں مبتلا ہوں اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے۔

ایک بدو میرا مومنین سیدنا علی بن ابی طالبؑ کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا۔ سیدنا علیؑ نے فرمایا: میرے گھر میں روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ بدو مایوس ہو کر پل دیا۔ وہ کہتے جا رہا تھا: اللہ کی قسم! قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے میرے متعلق ضرور باز پرس کرے گا۔ اس کی بات سن کر میرا مومنین سیدنا علیؑ نے روچے اور اتارو کے کی پٹکی بندھ گئی۔ پھر بدو کو دیا اور اپنے غلام کو آواز دی کہ میری زرہ لے کر آؤ۔ غلام زرہ اٹھا لیا۔ سیدنا علیؑ نے وہ زرہ بدو کو دیتے ہوئے کہا: دیکھو یہ زرہ تم سے کوئی ٹھک نہ لے۔ یہ بڑی قیمتی زرہ ہے۔ اس نے میں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک پر لگائی ہوئی پریشانوں کو بار بار مرتبہ دور کیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کا غلام غرض کرنے لگا:

امیر المومنین! ہمارے لیے میں درہم کافی تھے۔ سیدنا علیؑ نے فرمایا: اگر یہ دنیا میرے لیے سونہ اور چاندی بن جائے اور میں سب کی سب اس شخص کو دے دوں تب بھی مجھے کوئی کوشت نہ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شخص کے ہارے میں جو میرے سامنے کھڑا ہے، باز پرس کی تو میں کیا جواب دوں گا؟

ہر صاحب اختیار شخص کو اس وقت سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ذمے داری کا احساس کرنا چاہیے۔

سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا: جب تک میں اللہ اور اس

حقوق العباد

کے رسول ﷺ کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ سربراہ مملکت ایمان دار ہو تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اگر بددیانت، فاسق اور فاجر ہو تو ایسے حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ ایسے حاکم کا حساب ہونا چاہیے۔

اچھی حکومت کا مطلب باکردار سرکاری ملازمین ہیں۔ سرکاری ملازمین کو بگاڑنے یا ستوانے میں اعلیٰ حکام کے علاوہ عوام کا بھی بہت دخل ہے۔ اس معاملے میں سب سے خطرناک کام رشوت ہے۔ عوام رشوت دے کر اپنے کام کراتے ہیں اور بددیانت ملازمین رشوت لیے بغیر کام کرتے نہیں۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ کی فوقتاک صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ افسروں کو دیے جانے والے تحائف بھی رشوت کی ایک قسم ہیں۔ البتہ جائز سفارش کی گنجائش ہے۔ جائز سفارش کی صورت یہ ہے کہ جس کی سفارش کی جائے، اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے مطالبے کو خود حکام تک نہ پہنچا سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«وَأَمَّا فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أُخِيهِ»

”اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے۔“^(۱)

مختصر یہ کہ عوام کو سرکاری ملازمین کو رشوت دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سرکاری عہدے داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی روزی کو حرام نہ کریں۔ سفارش کی جائے تو وہ جائز ہو۔

(۱) صحیح مسلم، الذکر والدعاء، باب فصل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعنى الذكر،

تاجر کے فرائض

اسلام نے جہاں تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے، وہاں تاجر کے ذمے کچھ فرائض بھی عائد کیے ہیں کہ وہ تجارت کو شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے فروغ دے اور ہر ایسے طریقے سے اجتناب کرے جو حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلاً ناپ تول میں کمی، ہیرا بھیری اور دغا بازی سے پرہیز کرے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَمْتِطِفُونَ ۖ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ زَنَوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ﴾

”بتاہی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ تول کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ تول کر دیں تو کم دیں۔“^(۱)

اسلام میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں کہ کسی کے حق کی دوائیگی میں کمی کی جائے اور اپنے حق کے حصول میں ذرہ بھر بھی تجاوز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ملاوٹ کرنا بھی سخت جرم ہے۔ سیدنا شعیب ؑ کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور قوم کو زلزلے نے آلیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ دراصل ملاوٹ کرنے والا دوسروں کو دھوکا دیتا ہے اور ان کا حق مارتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق نبی کریم ﷺ نے بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں۔

صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ نے اناج کا ایک ڈھیر دیکھا۔ آپ نے ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی۔ آپ نے ڈھیر کے مالک کو مخاطب کر کے پوچھا: ”یہ کیا

(۱) المطففين 3-1-83

ہے؟“ اس نے جواب دیا:

اللہ کے رسول! اس پر بارش پڑ گئی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: www.KitaboSunnat.com

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

”جس شخص نے ہم کو دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔“^①

خود رسول اللہ ﷺ بھی تجارت کے پیشے کو بڑا پسند فرماتے تھے اور تاجروں سے تجارت کے متعلق گفتگو کرتے رہتے تھے اور آپ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ اور اس امانت و دیانت سے کام کیا کہ بڑے بڑے تاجر بھی حیران رہ گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نفع سے زیادہ خریداروں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، جس سے آپ کی خریداری بھی بڑھ گئی اور جو فائدہ پہلے ہوا کرتا تھا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔

نبی کریم ﷺ نے تجارت میں جہاں امانت و دیانت اور سچائی کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا وہاں آپ اخلاقی حسنہ کے زیور سے بھی آراستہ رہے۔ کسی خریدار یا دکاندار کو اپنی زبان سے تکلیف دی اور نہ ہی ہاتھ سے اذیت پہنچائی۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی تاجر کی تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور حقیقی مسلمان بھی وہی ہے جو ان عمدہ اوصاف سے موصوف ہو جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا: کون سا مسلمان بہتر ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① صحیح مسلم، الإيمان، باب قول النبی ﷺ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، حدیث: 101، 102

«مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ إِسَائِهِ وَتَلَدِهِ»
 ”جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“^①

① صحیح مسلم، ایمان، باب بیان تفاضل الإسلام، وأی أمره أفضل، حدیث: 40

تلاش حق سیریز

تلاش حق میں ہر ماں کوں تک اسائن موت پہنچے ہے ہے یہ
انتہائی مستند، جامع اور سچے پڑ کتابوں کا ایک مجموعہ ہے

تلاش حق اور حقیقت کا پتہ

- * توحید و ربوبیت
- * رحمت عالم سیریز
- * قرآن کی عظمتیں اور اس کے معجزے
- * اسلامی اقدار کی خوبیاں
- * اسلام کے بیرونی حقائق
- * اسلام میں بنیادی حقوق
- * اسلامی سچائی اور سائنس کے اختلافات
- * اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی و عقلی جواب
- * اسلام ہی ہمارا انتخاب کیوں؟
- * میں تو یہ تو کرنا چاہتا ہوں نیکیاں!
- * جنت میں داخلہ و رزخ سے نجات

راہ حق سیریز

اساتذہ کی تعلیمی زندگی میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین کتاب اور عملی دستاویز

تقریباً ۱۰۰۰ اور ۱۰۰۰۰ کے درمیان

* ترجمہ آئینہ قیساں پارو

* تجلیات نبوت

* رکاب اسلام و ایمان

* مسنون نماز اور روزہ صوم کی دعا میں

* احادیث کے احکام و آداب

* فہرست و تصدیق کتب و احادیث اور صحرا و مستقیم کے تقاضے

* اسلامی آداب معاشرت

* حقوق و فرائض

* انسان پٹی سنات کے آئینے میں

* دعوت حق کے تقاضے

* سائنس اور پروردگار

حقوق و فرائض

پڑھیں اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد

آج ہر شخص پریشان ہے۔ کسی کو سکون میسر نہیں۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دینِ قیم سے رہنمائی کی روشنی نہیں لیتے بلکہ ان مادہ پرست لوگوں کے ٹمٹماتے چراغوں کے گرد بیہوش ہیں جو اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ اگر ہمیں اپنے موجودہ مصائب و مکروہات سے نجات پانی ہے اور ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صرف قرآن و سنت ہی کے دارالشفاء سے وابستہ ہونا پڑے گا۔

اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح، استحکام، فلاح و بہبود اور امن و سکون کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ہم دینی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگیں تو نہ صرف بہت سے مفادات اور خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ ہمارا معاشرہ سکون و طمانیت کی پیاسی مادہ پرست دنیا کے لیے بھی اُمید اور آرام کی سبق آموز بشارت بن جائے گا۔

حقوق و فرائض کی اہمیت کے پیش نظر دارالسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق سیریز کی متعدد کتابیں شائع کی ہیں جن کے مؤلف نامور عالم دین محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ زیرِ نظر کتاب اسی حقوق سیریز کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب خود بھی پڑھیے اور اپنے حلقہ اثر کے احباب کو بھی اس کے مطالعے کی دعوت دیجیے۔ اس طرح فرض شناسی کا شعور اور نیکی کا نور دور تک پھیلتا چلا جائے گا۔

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ

ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور • کراچی
اسلام آباد • لندن • ہیوسٹن • نیویارک

ISBN: 9960-9822-6-2

9 789960 982267

PRINTED IN CHINA - 12